



4781





CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



3 1924 068 104 185



OWN

PA

7510

R13

1953

juze



مصطفى صادق الرافعي

---

# نار الخيام العرس

الجزء الثاني

---

١٩٣١

---

مطبعة الأستفامية بالقاهرة

تأليف زاهر باشا ١٢





ضبطها وحصها

محمد سعيد العريان

---

تطلب من

المكتبة التجارية الكبرى - شارع محمد علي - مصر

---

حقوق الطبع محفوظة

---

الطبعة الثالثة

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٣ م



## الباب الثالث

في القرآن الكريم ، والبلاغة النبوية



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه ، والصلاة والسلام على نبيه وآله وأصحابه ، أما بعد : فإننا قد أفردنا هذا الجزء بالكلام في إعجاز القرآن الكريم وفي البلاغة النبوية ، وقصرناه من ذلك على ما كان مَرَجِعُ أمره إلى اللغة في وضعها ونسقها والغاية منها ، إلى ما يتصلُ بجهة من هذه الجهات ، أو يكونُ مبدأً فيها ، أو سبباً عنها ، أو واسطةً إليها ، وهذا هو في الحقيقة وجهُ الإعجاز الغريب الذي استبَدَّ بالروح اللغوية في أولئك العرب الفصحاء ، فاشتملت به أنفسهم على خلق من العزيمة الخِذاء<sup>(١)</sup> دائماً لا يسكن كأنه روح زلزلة ؛ فلم تزل من بعده تَرْجُفُ بهم الأرضُ حيث انتقلوا .

ولا يخفينَ عليك أن ذلك في مَرَدِّهِ كأنه بابٌّ من فلسفة اللغة ، فهو لاحقٌ بما قدمناه من أمرها<sup>(٢)</sup> ، يستوفي ما تركناه ثَمَّةً ، ويُبلغ القول في محاسنها وأسرارها ، فيكون بعضُ ذلك تماماً على بعضه ؛ إذ اللغة هناك مفرداتٌ واللغة

(١) الماضية التي لا يلوى صاحبها على شيء .

(٢) الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) وهو مقصور على الكلام في اللغة وروايتها



ههنا تراكيب ، وليس رجل ذو علم بالكلام العربى وصنعيته ينازع أو يرتاب فى أن القرآن معجزة هذه العربية فى بلاغة نظمه واتساق أوضاعه وأسرارها ، فمن تم كانت مادة الاتصال فى نسق التأليف بين هذا الجزء والذى قبله .

على أن القوم من علمائنا - رحمهم الله - قد أكثروا من الكلام فى إعجاز القرآن ، وجاءوا بقبائل من رأى <sup>(١)</sup> "لوتوا فيها مذاهبهم ألوانا مختلفات وغير مختلفات ، يئد أنهم يمرؤن فى ذلك عرُضاً على غير طريق <sup>(٢)</sup> "ويشتقون فى الكلام ههنا وههنا من كل ما تمترس به الالسنه <sup>(٣)</sup> "فى اللدد والخصومة ، وما يأخذ بعضه على بعض من مذاهبهم ويحلهم <sup>(٤)</sup> "؛ وليس وراء ذلك كله إلا ما تحصره هذه المقاييس من صناعة الحق <sup>(٥)</sup> "، وإلا أشكال من هذه التراكيب الكلامية ، ثم فتنة مباحلة <sup>(٦)</sup> لا تقف عند غاية فى اللجاج والعسر . وقد كان هذا كله من أمرهم وعلهم ، وكان له زمن وموضع ، وكانت تبعثهم عليه طبيعة ورغبة ؛ والمرء بروح زمانه أشبه ، وبحالة موضعه أشد مناسبة ، ولا بد من طبقة فى الموافقة بين الأشياء وأسبابها ، فإن تكن هذه الحوادث هى تاريخ الناس ، فإن الناس أنفسهم تاريخ الحوادث .

ولا فطيل عليك باستقصاء القول فى آرائهم وكتبهم فى الإعجاز ، فإن شيئاً من تفصيل ذلك يقع فى موضعه مما تستقبل من هذا الكتاب ؛ ولكننا ننبهك إلى ما قسمناه لك من رأى فى هذا الموضع ، وما تكلفناه من الخطة فى هذا التأليف ؛ فإننا لم نسقط عنك كل المؤنة ، ولم نعطك إلى حد الكفاية التى توريث الاستغناء ،

(١) أصناف (٢) أى على غير جهة معينة ، والمعنى أنهم يأخذون فى كل جهة ، ولا يوفون جهة حقها (٣) تتجادل (٤) عقائدهم (٥) كناية عن علماء الكلام ، وفنهم يقوم على الجدل والمنطق (٦) متطاوله لا تكاد تنقضى (المؤلف)



بل نَهَجْنَا لك سبيلا إلى الفسك تنقدم أنت فيه ، وأعناك على جهة في النظر  
تبلغ ماوراءها ، وتركنا لك مُتَنَفِّسًا من الأمر تعرف أنت فيه نفسك ،  
وجمعنا لك بالحرص والكذب ما إن تدبرته وأحسنست في اعتباره وأجربته  
على حقه من التثبت والتعريف : كان لك مَذْهَبٌ إلى سائرهِ ، ومادة فيما يجِبُش  
إليك من الخواطر التي لن تبرح يُنمى بعضها بعضا .

ولسنا زعم - حفظك الله - أن كتابنا هذا على ضعفه وقلة الحشد فيه " قد  
أحاط بوجوه الإعجاز من كتاب الله ، لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ،  
وأنا لم ندع من ذلك لغيرنا ما رفعه أو يضعه ، وما ينقصه أو يُتَمِّه ؛ فإن من ادعى  
ذلك زعم باطلا وأكبر القول فيما زعم ، وبلغ بنفسه لَعْمَرى مبلغاً من السرف  
لا قصد معه في التهمة له ، وسوء الظن به ، ودعا إليه من التكثير ما لا قبل له  
برده أو بسط العذر فيه ، وكان خليقاً أن يكون قد جاء بهتان يفتريه بين  
يديهِ ، وأن يكون ممن لا يتحاشون الكذب الصرف ، ولا يضمنون بكرامتهم  
على الألسنة ؛ فإن مكاره هذا البحث مما لا يسعه طوق إنسان وإن أسرف  
على نفسه من القهر ، ولا يَصْلُب عليه قلم كاتب وإن كان هذا القلم في يد  
الدهر ؛ ولا بد للباحث في أوله من فلتات الضجر وإن اعتد ، وفي أثنائه من  
سقطات العزم وإن اشتد ، وفي آخره من العجز والانقطاع دون الحد .

على أنا مع ذلك قد استفرغنا الهم ، والتسنا كل مُلْتَمَس ، وبررنا إلى  
النفس من تبعة التقصير فيما يبلغ إليه الدرع ، أو تناله الحيلة ، فنهضنا  
لذلك الأمر نهضا ، وسبكنا فيه سبكا مُحْضًا ، فإن قصرنا فضعف ساقه  
العجز إلينا ، وإن قاربنا فذلك من فضل الله علينا .



وبعدُ فإننا نقول : إنه لا بد لمن ينظر في كتابنا من إطالة الفكر والتأمل ،  
فإن ذلك يُحدثُ له رَوِيَّةً ، وتُنشئُ له الروية أسباباً إلى الخواطر ، وتفتحُ عليه  
الخواطر أبواباً من النظر ، ويهديه النظرُ إلى الاستنباط والاستخراج ؛ فإن  
وَقَعَ دون هذه الغاية لحظة من القراءة حيث يقع ، وإن بلغها فهناك مداخلُ  
الحجج وتخارجها ، وتصاريف الأدلة ومدارجها ، ثم الإيضاء به إلى مذاهب  
الحكمة على ما انتهى ، ثم الانتهاء حيث ترى كل حكيم انتهى .

---



## القرآن

آياتٌ منزلةٌ من حول العرش ، فالأرض بها سماءٌ هي منها كواكب ، بل هي الجندُ الإلهي قد نثرَ له من الفضيلة عِلْمٌ وانصوت إليه من الأرواح مَوَاقِبُ : أُغْلِقَتْ دونه القلوبُ فاقنَحِمُ أَقْفَالَهَا ، وامتنعت عليه « أعرافُ » الضمائرُ فابتَزَّ « أنفَالَهَا » ، <sup>(١)</sup> وكَمُ صَدُّوا عن سبيله صَدًا ؛ ومن ذا يدفع السَّيلَ إِذَا هَدَرَ ؟ واعترضوه بالآلسنة ردا ، وَلَعَمْرِي من يَرُدُّ على الله القدر ؟ وتخطَّروا له بسفهاهم كما تخطَّرت الفحولُ بأَذْنَابِ ، <sup>(٢)</sup> وفتحوا عليه من الحوادث كلَّ شِدْقٍ فيه من كل داهيةٍ ناب ، فما كان إلَّا نورَ الشمس لا يزال الجاهلُ يطعم في سَرَاهِ ، ثم لا يضع منه قطرة في سِقَاتِهِ ؛ ويُلقِي الصَّبِيَّ غِطَاءَهُ ليخفيه بحجابهِ ، ثم لا يزال النورُ ينبسط على غِطَائِهِ . وهو القرآنُ كمُ ظنُّوا - بما انطوى تحت ألسنتهم وانتشر - كلَّ ظنٍّ في الحقيقة آثِمٍ ، بل كلَّ ظنٍّ بالحقيقة كافرٌ ؛ وحسبوه أمراً هيناً لانه أنزل في الأرض على بَشَرٍ ، كما يحسب الآحقُّ في هذه السماء أرضاً ذات دوابٍّ نورانيةٍ لان هلالها كأنما سقط من حافرٍ ؛ وكَمُ أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السَّيلُ ، وأثاروا من الباطل في بيضاء ليلها كنهارها <sup>(٣)</sup> ليجعلوا نهارها كالليل ، فما كان لهم إلَّا

---

(١) الأعراف : الامكنة العالية ، جمع عرف (بضم فسكون) والانفال : الغنائم ، جمع نفل (بفتحتين) والمراد أن ضمائر العرب امتنعت على القرآن بما استوعر فيها من العادات والأخلاق ، فنُفذَ إليها وابتزها وغلبها على أمرها . والأعراف والانفال أيضا السورتان المذكورتان في القرآن . (٢) إذا تصاولت الفحول من الإبل تخطَّرت بأذنانها كأنها يهدد بعضها بعضاً .

(٣) أى في هذه الملة السمحة ، وهذا رصفها في الحديث الشريف ، وهو وصف دقيق بالغ (المؤلف) .



ما قال الله : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ﴾

\*\*\*

الفاظ إذا اشتدت فأموأج البحار الزاخرة ، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة ، تذكر الدنيا فيها عمادها ونظامها ، وتصف الآخرة فيها جنتها وضرائعها ، ومتى وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك في وجوه الغيوب ، وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة تُرعد من حمى القلوب .

ومعان بينا هي عذوبة تُرويك من ماء البيان ، ورقة تسرّوح منها نسيم الجنان ؛ ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان ... وبيننا هي كرف بندى الحياة على زهرة الضمير ، وتخلق في أوراقها من معاني العبرة معنى العبير ، وتهب عليها بأنفاس الرحمة فتنبئ بسرّ هذا العالم الصغير ... ثم بيننا هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان ؛ وتدع القلب من الخشوع كأنه جنازة ينوح عليها اللسان ؛ وتمثل للذنب حقيقة الإنسانية حتى يظن أنه صنف آخر من الإنسان — إذا هي بعد ذلك إطباق السحاب وقد انهارت قواعده ، والتمعت ناره وقصفت في الجوّ رواعده ؛ وإذا هي السماء وقد أخذت على الأرض ذنبها ؛ واستأذنت في صدمة الفرع ربها ؛ فكادت ترّجف الراجفة ، تتبعها الرادفة ؛ وإنما هي عند ذلك زجرة واحدة ؛ فإذا الخلق طعام الفناء وإذا الأرض « مائدة »

\*\*\*

توهموا السحر ما توهموه ، فلما أنزل الله كتابه قالوا : هذا هو السحر المبين ، وكانوا يأخذون في ذلك يباطل الظن فأخذوا في هذا بحق اليقين ، أفسحوا هذا أم أنتم لا تبصرون ، ومن الشعر ما تسمعون أم أنتم لا تسمعون ؟



بلى إنه لسحرٌ يغلب حتى يُفَرِّقَ بين المرء وعادته ، وينفذ حتى يتصرف بين القلب وإرادته ، ويجرى في الخواطر كما تصعد في الشجر قطراتُ الماء ، ويتصل بالروح فكأنما يمدُّ لها بسبب السماء ؛ وإنه لسحرٌ إذ هو الحافظ لم تُعهد من كلمٍ أحداً لها ، وثمراتٌ لم تنبت في قلمٍ أوراها ، ونورٌ عليه روثقُ الماء فكأنما اشتعلت به الغيوم ، وما يبتلأ كالنور فكأنما عُصِرَ من النجوم ؛ <sup>(١)</sup> وبلى إنه لشعرٌ ولكن زينةً مبانيه في معانيه ؛ وزينة معانيه في مبانيه ؛ فكل معنى ولا جرم من بحر ، وكل لفظ كلوثة في النحر ؛ وإنه لشعرٌ إذ هو آيات لا يُجَانِسُ كلامها البديع غيرُ كالماء ، وحقيقة في الوجود لم يكن يُعرف غيرُ خيالها ، ومِرآة في يد الله تقابل كلَّ روح بنائها .

\*\*\*

يقولون مجنونٌ بعضُ آلهتنا اعتراه ، <sup>(٢)</sup> وأساطيرُ الأولين اكتتبتها أم يقولون افتراه ؛ بلى إن العقل الكبير في كمال ، لِيَتِمَثَّلُ في القول الصغيرة كأنه جنون ؛ وإن النجم المنير فوق هلاله ، ليظهر في العيون القصيرة كأنه نقطة فوق نون ؛ وهل رأوا إلا كلاماً تضيء أفاضه كالمصابيح ، فعصفوا عليه بأفواههم كما تنصفُ الريح ، يريدون أن يُطفئوا نورَ الله ، وأين سراجُ النجم من نفخة ترتفع إليه كأنما تذهبُ تطفئه ، ونور القمر من كفٍ يحسب صاحبها أنها في حجمه فيرفعها كأنما يخفيه ؛ وهيهات هيهات دون ذلك دَرَجُ الشمس

---

(١) المراد بهذا الفصل تصوير ما يناسب التخيل السحري ، كما أن الفصل الذي يليه يرمي إلى ما يتعلق بمثل ذلك في الشعر .

(٢) أي اعتراه بسوءه ، وهو اكتفاء ( المؤلف )



وهي أم الحياة في كفن ، وإزالها بالأيدي وهي روح النار في قبر من كهوف الزمن .

لا جرم أن القرآن سر السماء فهو نور الله في أفق الدنيا حتى تزول ، ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول ؛ وكذلك تمادى العرب في طغيانهم يعمهون ، وظلّت آياته تَلْقَف ما يَأْفِكُون ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون

## فصل

وبعد فإننا سنقول في القرآن الكريم مما يتعلق بلغته ويتصل ببلاغته ويكشف عن أوجه الإعجاز في ذلك ، لا تنفذ في غير سبب لما نحن بسبيله ، ولا نذهب في الكلام عن نتيجة من نتائجه ، ولا يكون من شأننا أن نزيد بما ينزل من غرضنا منزلة القافية ، أو نتكثر بما وراه بمسئدة أو نافية ، فإن هذا القرآن ما يزال يهدي للتي هي أقوم ، وإن القول فيه ما برح كثير المذاهب متعدد الجهات متصل الحدود يُفَضِّي بعضها إلى بعض ، إذ هو كتاب السماء إلى الأرض مُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا ، وقد جاء بالإعجاز الأبدى الذي يشهد على الدهر ويشهد الدهر عليه ، فما من جهة من الكلام وفنونه إلا وأنت واجد إليها متوجها فيه ، وما من عصر إلا وهو مُقَلَّب صفحة منه حتى لتنتهي الدنيا عند خاتمته فإذا هي خلاء ﴿من الجنة والناس﴾<sup>(١)</sup>

ولقد أراد الله أن لا تضعف قوة هذا الكتاب ، وأن لا يكون في

---

(١) هذه الجملة هي كذلك آخر المصحف .



أمره على تقادم الزمن خضع أو تطامن<sup>(١)</sup> : فجاءت هذه القوة فيه بأسبابها المختلفة على مقدار ما أراد ، وهي قوة الخلود الأرضي التي خرج بها القرآن مخرج الشذوذ الطبيعي ، فلا سبيل عليه ليد الزمن وحوادثه مما تُبليه أو تستجده ، إنما هو روح من أمر الله تعالى هو نزله وهو يحفظه ، وقد قال سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ — فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ يَخْلِفُ وَعْدَهُ ﴾ .

يُبد أنه لا بد لنا من صدر نبتدئ به القول في تاريخه وجمعه وتدوينه وقراءته ، حتى نكون هذه سبيلاً إلى الكلام في لغته وبلاغته ، ثم إعجازه في اللغة والبلاغة ، لأن بعض ذلك يريد بعضه . ونحن نستعين الله ونستمدّه ونستكفيه ، فإن في يده مفتاح هذا الباب المغلق ، وما زال الناس قديماً يأخذون في ناحيته ويختلفون إليه ويعتزمون في ذلك ؛ وقليل منهم من وصل ، وقليل من هؤلاء من اتصل ، فاللهم عونك وتيسيرك .

---

(١) يقال : خضعه الكبير . وأخضعه : إذا جعل في عنقه . تطامنا : وهو الانخفاض .



## تاريخ القرآن

وجهه وتدوينه

أنزل هذا القرآن مُنْجِماً في بضع وعشرين سنة ، وربما نزلت الآية المفردة ، وربما نزلت آيات عِدَّة إلى عشر ، كما صح عن أهل الحديث فيما انتهى إليهم من طرق الرواية ، وذلك بحسب الحاجة التي تكون سبباً في النزول ، وليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن آياته كالزلازل الروحية ، ثم ليكون ذلك أشد على العرب وأبلغ في الحجة عليهم وأظهر لوجه إعجازه وأدعى لأن يجري أمره في مناقلاتهم ويثبت في ألسنتهم ويتسلسل به القول .

ولولا نزوله متفرقاً : آية واحدة إلى آيات قليلة ، ما ألغى الدليل في تحقيقهم بأقصر سورة منه ، إذ لو أنزل جملة واحدة كما سألوا لكان لهم في ذلك وجه من العذر يُلغى الحق بالباطل ، وينفّس عليهم أمر الإعجاز ، ويهون في أنفسهم من الجملة بعض ما لا يهون من التفصيل ، لأنهم قوم لا يقرءون ولا يتدارسون ، ولكن الآية أو الآيات القصيرة تنزل في زمن يعرفون مقداره بما ينزل في عقبها ، ثم هم يعجزون عن مثلها في مثل هذا الزمن بعينه ، وفيما يرثي عليه ويُضعف ، وعلى انفساح المدة وتراخي الأيام بعد ذلك إلى نفس من الدهر طويل — أمر هو يشبه في مذهب الإعجاز أن يكون دليل التاريخ عليه وأنه ليس في طبعهم ألبتة لا قوة ولا حيلة ، فإن المعجز عن صنع المادة لا يثبت في التاريخ إلا إذا ثبتت مدة صنعها على وجه التعمين بأي قرينة من القرائن التاريخية .

وبخاصة إذا اعتبرت أن أكثر ما أنزل في ابتداء الوحي واستمر بمد



ذلك من لدن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي جرّاء<sup>(١)</sup> فيتحدّث فيه الليالي ، إلى أن هاجر من مكة — وإنما هو من قصار السّور ، على فسق يترقى إلى الطّول في بعض جهاته ، وذلك ولا ريب مما تنهيا فيه المعارضة بادئ الرأي إذا كانت ممكنة ، لآله مفصّل آيات ، ثم لقرب غايته من ينشط إلى معارضته والأخذ في طريقته ، دون ما يكون عند الفسق بعيد الغاية ، فتصدّف النفس عن جملته الطويلة ، ويختلف نشاطها فيه ، لأن للقوة النفسية حدّا إذا حُملت على ما وراءه كان من طبعها أن تنهى إلى مادونه ، وهذا أمر يعرفه من يرى شاعراً يحدّث أبيات القصيدة الرائعة قبل أن يقرأها ، أو كاتباً ينظر في أعقاب الرسالة الجيدة ولما يأخذ في أوائلها ، وهلم بما يجري هذا المجرى .

وقد كان ابتداء الوحي في سنة ٦١١ للميلاد بمكة ، ثم هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ٦٢٢ إلى المدينة ، فنزل القرآن مكياً ومدنيّاً ، وقد اختلفت الروايات في آخر آية نزلت ، وتاريخ نزولها ، وفي بعضها أن ذلك كان قبل موته عليه الصلاة والسلام بأحد وثمانين يوماً ، في سنة إحدى عشرة للهجرة ، وأى ذلك كان فإن مدة نزول القرآن تُوفى على العشرين سنة ، وإنما هي الحكمة التي أومأنا إليها في مذهب إعجازها ، وحكمة أخرى معها : وهي استدراج العرب وتصريف أنفسهم بأوامره ونواهيه على حسب النوازل وكيفاء الحادثات ، ليكون تحولهم أشبه بالسنة الطبيعية كما ينمو الحى من باطنه ، وسيقع تفصيل هذا المعنى فيما يأتي .

وكان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم ،

---

(١) هو جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منها ، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل ، وفيه ابتداء الوحي إليه (المؤلف)



أو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيخطونه على ما اتفق لهم يومئذ من العُسْب والكرائف واللخاف<sup>(١)</sup> والرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع من الشاة والإبل ، وكل ما أصابوا من مثلها مما يصلح لغرضهم ؛ يكتب كل منهم ما تيسر له أو يسرته أحواله . ولكن مما ليس فيه ريب أن منهم قوماً جمعوا القرآن كله لذلك العهد ؛ وقد اختلفوا في تعيينهم ، بيد أنهم أجمعوا على نفر ، منهم : علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وأبي ابن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ؛ وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمر من بعد ، فإن المصاحف التي اختلفت بالثقة كانت ثلاثة : مصحف ابن مسعود ، ومصحف أبي ، ومصحف زيد ؛ وكلهم قرأ القرآن وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأما ابن مسعود فقرأ بمكة وعرض هناك وأما أبي فإنه قرأ بعد الهجرة وعرض في ذلك الوقت ، وأما زيد فقرأ بهما وكان عرضه متأخراً عن الجميع ، وهو آخر العرض ؛ إذ كان في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم وبقراءته كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وكان يصلي إلى أن لحق بربه ، ولذلك اختار المسلمون ما كان آخراً كما ستعرفه .

أما علي بن أبي طالب فقد ذكروا أن له مصحفاً جمعه لما رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفهرست لابن النديم

---

(١) العسب : جمع عسيب ؛ وهو جريد النخل ؛ كانوا يكشطون الخوص عنه ويكتبون في الظرف العريض . والكرائف : جمع كرفاة ( بالكسر والضم ) وهي أصول السعف الغلاظ ؛ واللخاف : جمع لخرة ( بفتح فسكون ) وهي صفائح الحجارة .



أنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسيني مصحفا بخط علي بنو الحسن .  
ونحن نحسب ذلك خبراً شيعياً ، لأنه غير شائع ...

وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ فِي الصُّدُورِ ، وَفِيهَا  
كُتِبَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَهَضَ أَبُو بَكْرٍ بِأَمْرِ الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ فِي مَدَنِهِ حُرُوبُ أَهْلِ  
الرَّيَّةِ ، وَمِنْهَا غَزْوَةُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ؛ وَالْمُحَارِبُونَ أَكْثَرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنَ الْقُرَاءِ ؛  
فُقُتِلَ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ وَحْدَهَا سِتُّونَ قَارِئًا مِنَ الصَّحَابَةِ ( وَيُقَالُ سَبْعِمِائَةً ) ؛  
وَكَانَ قَدْ قُتِلَ مِنْهُمْ مِثْلُ هَذَا الْعَدَدِ بِشَرِّ مَعُونَةٍ <sup>(١)</sup> فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالِ ذَلِكَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فَدَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -  
فَقَالَ : إِنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِالْيَمَامَةِ يَتَهَافَتُونَ تَهَافُتَ  
الْفَرَّاشِ فِي النَّارِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَشْهَدُوا مَوْطِنًا إِلَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ، حَتَّى  
يُقْتَلُوا ، وَهُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ ؛ فَيَضِيعُ الْقُرْآنُ وَيُنْسَى ، وَلَوْ جَمَعْتَهُ وَكُتِبَتْهُ ! فَفَرَّ  
مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : أَفَعَلُ مَا لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ؟  
فَتَرَجَعَا فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ زَيْدٌ : فَدَخَلْتُ  
عَلَيْهِ وَعَمْرٌ مُسَرَّبِلٌ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ : إِنْ هَذَا قَدْ دَعَانِي إِلَى أَمْرٍ فَأُيِّتْ  
عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَاتِبُ الْوَحْيِ ، فَإِنْ تَكُنْ مَعَهُ اتَّبَعْتُمَا ، وَإِنْ تَوَاقَفْتَنِي لَا أَفْعَلُ ؛  
فَاقْتَصَّ أَبُو بَكْرٍ قَوْلَ عَمْرٍ وَعَمْرٌ سَاكِتٌ ؛ فَتَفَرَّتْ مِنْ ذَلِكَ ، وَقُلْتُ : يَفْعَلُ  
مَا لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ؟ إِلَى أَنْ قَالَ عَمْرٌ كَلِمَةً :  
وَمَا عَلَيْكُمَا لَوْ فَعَلْتُمَا ذَلِكَ ؟ فَذَهَبْنَا نَنْظُرُ ، فَقُلْنَا : لَا شَيْءَ وَاللَّهِ ، مَا عَلَيْنَا فِي  
ذَلِكَ شَيْءٌ . قَالَ زَيْدٌ : فَأَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ فَكُتِبَتْهُ فِي قِطْعِ الْإِدَمِ وَكُسِرَ  
الْأَكْتَافُ وَالْعُسْبُ .

(١) موضع قرب المدينة يقال إنه لهذيل ؛ وقيل لسليم

وهذا الذي فعله أبو بكر كأنما استجيبا به طائفة من القراء الذين استَحَرَّ بهم القتل بعد ذلك في المواطن التي شهدوها ، لم يَعدْ به ما وصفنا ؛ ولذا بقي ما اكتبته زيد نسخة واحدة ، وهو قد تتبع ما فيها من الرقاع والعُسْب واللُّخاف ومن صدور الرجال ، وإنما اتمننه أبو بكر لأنه حافظ ، ولأنه من كتبة الوحي ، ثم لأنه صاحب العَرْضَةِ الأخيرة ؛ وربما كان قد أعانه بغيره في الجمع والتتبع ، فإن في بعض الروايات أن سالما مولى أبي حذيفة كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر ؛ أما الكتابة فهي لزيد بالإجماع .

وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر ، ينظر بها وقتها أن يحين ، حتى إذا توفي سنة ١٣ هـ صارت بعدد إلى عور ، فكانت عنده حتى مات ؛ ثم كانت عند حفصة ابنته صدراً من ولاية عثمان ؛ وروى منذ انصهرت الفتوح وتفرق المسلمون في الأمصار ، فأخذ أهل كل مضر عن رجل من بقية القراء ؛ فأهل دمشق وحمص أخذوا عن المقداد بن الأسود ، وأهل الكوفة عن ابن مسعود ، وأهل البصرة عن أبي موسى الأشعري — وكانوا يسمون مصحفه لباب القلوب — وقرأ كثير من أهل الشام بقراءة أبي بن كعب ، وكانت وجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها ، كما سيمر بك ، فكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار إذا احتوتهم المجامع أو التقوا في المواطن على جهاد أعدائهم ، يعجب من ذلك أن تكون هذه الوجوه كلها على اختلاف ما بينها في كلام واحد ، فإذا علم أن جميع القراءات مُسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أجازها ، لا يمتنع أن يحيك في صدره بعض الشك وأن ينطوى منها على شيء إذا هو كان قد نشأ بعد زمن الدعوة ، وبعد أن



اجتمع العرب على كلمة واحدة ، فلا يلبث أن يُجرى ذلك الاختلاف مجرى مثله من سائر الكلام ، فيرى بعضه خيراً من بعضه ، ويظن منه الصريح والمدخول ، والعالي والنازل ، والأفصح والفصح ، وأشبه ذلك ؛ ويعتد ما يراه في القرآن من القرآن ، وهذا أمر إن هو استفاض فيهم ثم مردوا عليه خرجوا منه ولا ريب إلى المناقضة والملاحاة ، وإلى أن يرد بعضهم على بعض ؛ هذا يقول : قرأتى وما أخذت به . وذلك يقول : بل قرأتى وما أنا عليه . وليس من وراء هذا اللجاج إلا التكفير والتأثير ، ولا جرم أنها الفتنة لا تفنا بعد ذلك من دم .

ولقد نجحت هذه الناشئة يومئذ ، فلما كانت غزوة إرمينية وغزوة أذريجان ، كان فيمن غزاهما مع أهل العراق حذيفة بن اليمان ، فرأى كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة ، وأنهم لا يجرون من ذلك على أصل في الفطرة اللغوية كما كان العرب يقرءون بلحونهم ، ورأى ما يندر على ألسنتهم حين يأتي كل فريق منهم بما لم يسمع من غيره ؛ إذ يتهاون فيه حتى يكفر بعضهم بعضاً ، ولم ير عندهم شكيراً لذلك ولا إكباراً له ، بل كانوا قد ألفوه بين أنفسهم ، وصار من عادتهم وأمرهم ؛ ففرغ إلى عثمان فأخبره بالذي رأى . وكان عثمان قد رفع إليه أن شيئاً من ذلك يكون بين المسلمين الذين يُقرئون الصبيّة ويأخذونهم بحفظ القرآن فينشئون وهم من الخلاف بعضهم على بعض ، فأعظم - رحمه الله - أمر هذه الفتنة ، وأكبره الصحابة جميعاً ، لأن الاختلاف في كتاب الله مدرجة إلى مخالفة ما فيه ، ومضى أهملوا بعض معانيه لم يكن بد أن يتصرفوا ببعض ألفاظه ، وإنما هو اجتراء واحد فيوشك أن يكون من ذلك مسأغ للتحريف والتبديل ؛ فأجمعوا أمرهم أن ينتسخوا الصحف الأولى التي

كانت عند أبي بكر ، وأن يأخذوا الناس بها ويجمعوهم عليها ؛ حذار تلك الردة المشبهة ، وإشفاقاً على الناس أن يصيروا كلها ردُّوا إلى الفتنة أركسوا فيها ؛ فأرسل عثمان إلى حفصة فبعثت إليه بتلك الصحف ، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت ، وإلى عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف . ثم قال للرُّهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم <sup>(١)</sup> .

قال زيد - في بعض الروايات عنه - : فلما فرغتُ عرضته عرضة فلما أجد فيه هذه الآية : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهم من

(١) في رواية أخرى عن زيد بن ثابت . أن عثمان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أن رفع إليه أمر الاختلاف ، وقال إني مدخل معك رجلاً ليبياً فصيحاً ، فاكتبه ، وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى ، فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص ، فلما بلغا في الكتابة قوله تعالى : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » قال زيد : فقلت التابوت . وقال أبان ابن سعيد : التابوت ، فرفعنا ذلك إلى عثمان ، فكتب : التابوت .

وفي رواية ثالثة لابن عساكر : أن عثمان خطب في الناس يومئذ وعزم على كل رجل عنده شيء من كتاب الله لما جاء به ، فكان الرجل يجيء بالورقة والاديم فيه القرآن ، حتى جمع من ذلك كثرة ، ثم دعاهم رجلاً رجلاً . فناشدهم : أسمعتم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو أملاه عليكم ؟ فيقول : نعم . فلما فرغ من ذلك عثمان قال : من أكتب الناس ؟ قالوا : كاتب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زيد بن ثابت ؛ قال : فأبى الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص ؛ قال : فليجل سعيد وأيكتب زيد . ونحسب أن اختلاف هذه الرواية وما جاء بمعناها من وجوه أخرى إنما بعث عليه تصور الرواة لا يبلغ ما يكون من صور الثقة في هذا الأمر حتى يحكموه من نواحيه كلها ؛ فانك لا ترى منها رواية إلا وفيها مبالغة في التحري ليست في الأخرى . والذي يخبر بمثل ذلك الخبر عن القرآن إنما يخبر بأمر شديد إذا هو لم يكن فيه لموضع الثقة ولم يحصنه أشد التحصين حتى لا تجد الشبهة إليه سبيلاً . وظاهر أنه من الخيال أن تكون كل هذه الروايات هي الواقع ( المؤلف )



قَضَى نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا<sup>(١)</sup> قال : فاستعرضتُ المهاجرين أسألهم عنها ، فلم أجدها عند أحد منهم ، ثم استعرضتُ الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم ، حتى وجدتُها عند خزيمة - يعني ابن ثابت - فكتبتها . ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجدها فيه هاتين الآيتين : ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عَينُتُمْ حريصٌ عليكم ...﴾ - إلى آخر السورة<sup>(٢)</sup> فاستعرضتُ المهاجرين فلم أجدها عند أحد منهم ، ثم استعرضتُ الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم ، حتى وجدتُها مع رجل آخر يدعى خزيمه أيضاً ، فأثبتتها في آخر برادة ، ولو تمت ثلاث آيات لمجملتها سورة على حدة . ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجدها فيه شيئاً ، ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة ، وحلف لها ليرُدَّها إليها . فأعطته ؛ فعرض المصحف عليها ، فلم يختلف في شيء ؛ فردَّها إليها وطابت نفسه ؛ وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف ؛ فلما ماتت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بعزمة فأعطاهم إياها فغُسلت غسلًا .

قلنا : وكلام زيد نص قاطع في أنه كان يحفظ القرآن كله ؛ لم يذهب عنه شيء منه ؛ إذ كان يعرض ما في الصحف على ما رُبطَ في صدره وثبت في حفظه ؛ ثم هو نص كذلك على أن زيداً كان لا يكتفي بنفسه بل يذهب يستعرض الناس حتى يجد من يُؤدِّي إليه ؛ كيلا ينفرد هو بالحفظ خشية أن يكون موضعَ ظنة ؛ وإن كان الصحابة - رضى الله عنهم - قد اجتمعوا على الثقة به ؛ فلم يُثبت ما أثبتته إلا بشاهدين ؛ أحدهما من حفظ غيره ؛ والآخر من حفظه .

ثم يمك عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف ؛ وكانت سبعة

- في قول مشهور - : فأرسل منها إلى مكة ، والشام ؛ واليمن ؛ والبحرين ؛  
والبصرة ؛ والكوفة ؛ وحبس بالمدينة واحدا ، وهو مصحفه الذي يسمى  
الإمام<sup>(١)</sup> ثم أمر بما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف أن يُحرق ؛ ولم يجعل  
في عزمته تلك رخصة سائغة لاحد ، وكان جمع عثمان في سنة ٢٥ للهجرة .

ولمّا أراد عثمان بذلك حشم مائة الاختلاف ، لأنه أمر يمدّ مع  
الزمن وتنشعب الأيام به ؛ وهو إن أمن في عصره لم يدر ما يكون بعد  
عصره ؛ وقد أدرك أن العرب لا يستمرون عربا على الاختلاط والفتوح ؛  
وأن الألسنة تنتقل ، واللغات تختلف ؛ ثم هو رأى ما وقع في الشعر  
وروايته ؛ وأن الاختلاف كان بابا إلى الزيادة والابتداع ؛ فلم يفعل شيئا  
أكثر من أنه حصّن القرآن وأحكم الأسوار حوله ، ومنع الزمن أن يتطرق  
إليه بشيء ؛ وجعله بذلك فوق الزمن .

ولم تكن المصاحف التي كتبت قبل مصحف عثمان على هذا الترتيب  
المعروف في السور إلى اليوم ؛ فإنما هو ترتيب عثمان<sup>(٢)</sup> . أما فيما وراء  
ذلك فقد رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت سورة  
دعا بمض من يكتب فقال : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه  
كذا وكذا ؛ فكان القرآن مرتب الآيات غير أنه لم يكن مجموعا بين دفتين  
فلا يؤمن أن يضطرب نسق مجموعه في أيدي الناس باضطراب القطع التي

(١) الأصل في هذه التسمية ما جاء في بعض الروايات من أن عثمان لما بلغه  
اختلاف المعلمين في القرآن كما أوردناه آنفاً ، قال : عندي تكذبون به وتلحنون فيه ،  
فن نأى عنى كان أشد تكذيباً وأكثر لحناً ؛ يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما  
(٢) وكان تقسيم المصحف ثلاثين جزءا زمن الحجاج ( المؤلف )



كتب فيها تقديمًا وتأخيرًا ، ولم يلزم الناس القراءة يومئذ بتوالي السور ؛ وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أو كتبها ثم خرج في سرية <sup>(١)</sup> فنزلت سورة أخرى فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته ؛ ويتبع ما فاته على حسب ما تسهل له أكثره أو أقله ؛ فمن ثم يقع فيما يكتبه تأخير المقدم وتقديم المؤخر ؛ فلما جمعه أبو بكر برأى عمر كتبوه على ما وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم كانوا في أيام عمر يكتبون بمص المصاحف منسقة السور على ترتيب ابن مسعود ، وترتيب أبي بن كعب . وكلاهما قد سرده ابن النديم في كتابه (الفهرست) وقال ابن فارس : إن السور في مصحف علي كانت مرتبة على النزول ، فكان أوله سورة اقرأ باسم ربك ، ثم المدثر ، ثم المزمل ، ثم تبت ، ثم التكوثر ؛ وهكذا إلى آخر المكي والمدني ، ولا حاجة بنا أن نتسع في استقصاء هذا الخلاف .

أما ترتيب مصحف عثمان فهو نسق زيد بن ثابت ، وهو صاحب العريضة الأخيرة ، ولعله كان ترتيب مصحف أبي بكر أيضا ، لما مر في الرواية عن زيد من أنه قابل بين الاثنين معارضة ، والله أعلم <sup>(٢)</sup> .

---

(١) هي عندهم من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة (المؤلف)  
 (٢) ويرجح أن ترتيب زيد الذي نقرأ به اليوم هو ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما روى عن عوف بن مالك ، وعن حذيفة ، من أنه (عليه الصلاة والسلام) تهجد ذات ليلة فاستفتح فقرأ في نافلته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في أربع ركعات ، سورة سورة ، على هذا النسق ، وهو الذي عليه ترتيب زيد . وهذا الخبر يظهر ما ورد في معناه وانعقد به التصديق من أن ترتيب الآي إنما كان توفيقا منه (صلى الله عليه وسلم) . ومن قصص زيد عن نفسه في تلك الرواية قتل أنه كان يحفظ القرآن على ترتيبه آية فآية وسورة فسورة

ولم يكن بعد انتشار المصاحف العثمانية وانتساخها على هيئتها إلا أن استوثقت الأمة على ذلك بالطاعة ، وأحرق كل امرئ ما كان عنده مما يخالفها ترتيباً أو قراءة ، وأطبق المسلمون على ذلك الفسق وذلك الحرف ، ثم أقبلوا يجذون في إخراجها وانتساخها . ولقد روى المسعودي أنه رفع من عسكر معاوية في واقعة صفين نحو من خمسمائة مصحف ، وهي الخُدعة المشهورة التي أشار بها عمرو بن العاص في تلك الواقعة ، ولم يكن بين جمع عثمان إلى يوم صفين إلا سبع سنوات <sup>(١)</sup> .

وهنا أمر لا مذهب لنا دون التنبيه عليه ، وذلك أن جمع القرآن كان استقصاء لما كُتب ، واستيعاباً لما في الصدور ، فكانوا لا يقبلون إلا بشهادة قد منحوها ، أو حلف قد وثقوا من صاحبه ، وإلا بعد العرض على من جمعوا وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا

(١) هذا إن صححت رواية المسعودي ، ونحن لا نوثقها ، لأن الرجل مؤلف أخبار يحتمل لها من كل وجه ؛ أما الرواية التي نرضاها فهي ما رواه ابن قتيبة من أن علياً نادى أصحابه فأصبحوا على رايانهم ومصافهم ؛ فلما رأهم معاوية وقد برزوا للقتال قال لعمر بن العاص : يا عمرو ، ألم تزعم أنك ما وقعت في أمر قط إلا وخرجت منه ؟ قال : بلى ! قال : أفلا تخرج مما ترى ؟ قال : والله لأدعونهم إن شئت إلى أمر أفرق به جمعهم ويزداد جمعك إليك اجتماعاً : إن أعطوك اختلفوا ، وإن منحوك اختلفوا ! قال معاوية : وما ذلك ؟ قال عمرو : تأمر بالمصاحف فترفع ثم تدعوهم إلى ما فيها ؛ فوالله لأن قبله لتفترق عنه جماعته ولئن رده ليكفرنه أصحابه !

فدعا معاوية ( بالمصحف ) ثم دعا رجلاً من أصحابه يقال له ابن هند ، فشره بين الصنفين ، ثم نادى : الله الله في دماننا البقية ! بيننا وبينكم كتاب الله . فلما سمع الناس ذلك ثاروا إلى على فقالوا : قد أعطاك معاوية الحق ، ودعاك إلى كتاب الله ، فأقبل منه . ورفع صاحب معاوية ( المصحف ) وهو يقول : بيننا وبينكم هذا الخ الخ . وإن لم تكن هذه الرواية هي حقيقة الواقع فليس أشبه بحقيقة الواقع منها .

( المؤلف )



لا يحسنون التهجى ، وقد يكتبون غير ما يقرءون على وجه من وجوه  
الكتابة أو يكتبون بحرف من القراءات ، كالذى رواه ابن فارس بسنده  
عن هاني ، قال : كنت عند عثمان رضى الله تعالى عنه وهم يعرضون  
المصاحف ، فأرسلنى بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها : « لم يَتَسَنَّ »  
و « فأمهل الكافرين » و « لا تبدل للخلق » قال : فدعا بالدواة فمحا إحدى  
اللامين وكتب « (إِخْلَقَ اللهُ) » و « فأمهل » وكتب « (فَهْلُ) » وكتب « (لم يَتَسَنَّ) »  
الحق فيها هاء ، والقراءة على هذا الرسم .

فذهب جماعة من أهل الكلام من لاصناعة لهم إلا الظن والتأويل  
واستخراج الأساليب الجدلية من كل حكم وكل قول ، إلى جواز أن يكون  
قد سقط عنهم من القرآن شيء ، حملا على ما وصفوا من كفية جمعه ،  
وهو باطل من الظن : لما علمته من أنباء حفظه الذين جمعوه وعرضوه ،  
ثم لما رأيت من تثبتهم في ذلك حتى جمعت لهم الصحة من أطرافها . ثم  
لإجماع الجهم الغفير من الصحابة على أن ما بين دفتي المصحف هو الذى  
تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يأت الباطل من بين يديه  
ولا من خلفه ، ولا اقتطع منه الباطل شيئا .

ونحن فسا رأينا الروايات تختلف في شيء من الأشياء فضل اختلاف ،  
وتقسم في الرد والتأويل كل طريق وعر ، كما رأينا من أمرها فيما عدا نصوص  
ألفاظ القرآن ، فإن هذه الالفاظ متواترة إجماعا لا يتدارع فيها الرواة : من علا  
منهم ومن نزل ، وإنما كان ذلك لأن القرآن أصل هذا الدين ، وما اختلفوا فيه  
إلا من بعد انساع الفتن وتألب الأحداث ، وحين رجع بعض الناس من النفاق  
إلى أشد من الأعرابية الأولى ، وراغ أكثرهم عن موقع اليقين من نفسه ،

فاجتزءوا على حدود الله ، وضربتهم الفتن والشبهات مقبلاً بمدبر ومُدبراً بمقل . فصار كل من زرع إلى الخلاف يريد أن يجد من القرآن ما يختلف معه ، أو يختلف به ، وهما ذلك إلا أن يتدسس في الرواية بمكروه يكون معه التأويل والأطيل ، وإلا أن يفتح الكلمة السيئة ويبالغ في الحمل على ذمته والغف بها في أشياء لا تُرتد إلى الله ولا إلى الرسول ، ولا يعرفها الذين يستنبطون من الحق ، بل لا يعرفون لها في الحق وجها .

ونحسب أن أكثر ذلك مما افترته الملحدة وتزيدت به الفئة الغالية ، وهم فرق كثيرة يختلفون فيه بغيا بينهم <sup>(١)</sup> ، وكلهم يرجع إلى القرآن بزعمه ، ويرى فيه حجته على مذهبه وبَيِّنَتُهُ على دعواه ، ثم أهل الزيغ والعصية لأرائهم في الحق والباطل ، ثم ضعاف الرواة من لا يميزون أو ممن تعارضهم الغفلة في التميز ، وذلك سواد كله ظلمات بعضها فوق بعض ، ومن لم يحمل الله له نورا فاله من نور ، وقد وردت روايات قليلة في أشياء زعموا أنها كانت قرآناً ورفع . على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرر

(١) جمعت في الأمة من غير أهل السنة فرق كثيرة يكفر بعضها بعضاً ، وكل فرقة منهم اعتدت نفسها أمة . فذهبت هي أيضاً فرقاً مختلفة يكفر بعضها بعضاً ومن رموس الفرق المعروفة ، المعتزلة ، وهم عشرون فرقة ؛ والشيعة اثنتان وعشرون ، والخوارج سبع فرق . وبعض هذه الفرق يفترق أيضاً . . . كالمجاردة ، فانهم عشر ، ومنهم فرقة الثعالبة ، وهي وحدها أربع فرق ، ثم المرجشة ، وفرقهم خمس ، والنجارية ، وهم ثلاث . وكل أولئك منهم جريه ، ومنهم مشبهة ، وجميعهم تبن يعرفون به ، وغيرهم أحصاهم المؤلفون في الملل والنحل .

قلنا : ولولا حفظ الله لكتابه وأنه المعجزة الخالدة ، لما بق منه بعد هؤلاء حرف واحد ، فضلاً عن أن يبقى بحملته على الحرف الواحد لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( المؤلف )



الأحكام عن ربه إذا لم ينزل بها قرآن ، لأن السنة كانت تأتي متأخرة ،  
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « أوتيت الكتاب ومثله معه » ، يعني السنن  
وعلى هذا الحديث يُخَرَّج في رأينا كل ما رَووه مما حسبه كان قرآنا  
فرفع وبطلت تلاوته ، على قلة ذلك إن صح ، لأنه يكون وحيا ، وليس  
كل وحى بقرآن ، على أن ماورد من ذلك ورد معه اضطرابهم فيه وضعف  
وزنه في الرواية ، وأكبر ظننا أنها روايات متأخرة من مُحدثات الأمور ،  
وأن في هذه المحدثات مما هو أشد منها وأجدي بشؤمه . ولو كان من تلك  
شيء في العهد الأول لرويت معها أقوال أخرى للأئمة الأثبات الذين كان  
إلهم المفزع . من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يومئذ  
متوافرين ، وكلهم مُقرّن لذلك قوياً عليه ، وكانوا يعلمون أن المراء في  
القرآن كفر وريّة ، وأن إنكار بعضه كإنكاره جملة . وقد أجمعوا على  
ما في مصحف عثمان وأعطوه بذل السننهم في الشهادة ، أي قوتها ، وما  
استطاعت من تصديق .

ونحن من جهتنا نمنع كل المنع ، ولا نعبأ أن يقال إنه ذهب من القرآن  
شيء ، وإن تأولوا لذلك وتمحلوا ، وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكائيل ،  
ونعتد ذلك من السوءة الصلحاء التي لا يرخضها من جاء بها ولا يغسلها عن  
رأسه بعد قول الله : ﴿ لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ أقرى  
باطلهم جاءه من فوقه . . . ؟

ولا يتوهم أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أن ذلك المقول  
صحيح البتة ، فإن الصحابة غير معصومين ، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه  
بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك العهد

هو ماهو ، ثم بما وهل عنه بعضهم<sup>(١)</sup> مما تحدثوا من أحاديثه الشريفة ، فأخطأوا في فهم ماسموا . وتقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب<sup>(٢)</sup> أن بعضهم كان يرد على بعض فيما يشبه لهم أنه "صواب" ، خوف أن يكونوا قد وهموا .

وثبت أن عمر رضى الله عنه شك في حديث فاطمة بنت قيس ، بل شك في حديث عمار بن ياسر في التيمم لخوف الوهم ، مع أن عماراً ممن لا يتم بتعمد الكذب ، ولا بالكذب وهلة ، لصحته وسابقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أذن له عمر في رواية هذا الحديث مع شكه هو في صحته .

على أن تلك الروايات القليلة<sup>(٣)</sup> إن صحت أسانيدها أو لم تصح ، فهي على ضعفها وقتلتها عما لا يقل به . مادام إلى جانبها لإجماع الأمة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل والأداء على التوثيق .

وبعد فإِنَّكَ الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفتن التي تعاقبت ، والأحداث التي استفاضت ، والانشقاق الذي ارفضت به عصا الإسلام - بأفل شأناً ولا أضعف خطراً من هذا كله ومثله معه من ضروب الأقاويل ، حتى لا يقتحم بجرئ ولا يستهدف مُفْتَر ولا يبالغ مُبْطِل ولا ينحرف منأول ، وحتى لا يُروى من أشباه ذلك دقيق أو جليل ، وإنما قياس الباطل بالعلم الحق ، وقياس الظن باليقين الثقة ، وأنت تعلم أن كل مارووه لم يأت من قبل الإجماع ، وليس له من هذه الحجج مادة ولا قوة ؛ ولو أن الأمر كان إلى الرأي والنظر لقلنا : لعلنا ولعلنا ، ولكنها الرواية وملاكها ، والأدلة واشتراكها ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف ؛ فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ؛ خسر الدنيا والآخرة﴾ .

(١) غلط أولسى (٢) الجزء الأول (٣) فيما زعموه كان قرأنا وبطلت تلاوته المؤلف



## القراءة وطرق الأداء

وهذا الفصل مما تنأذى به إلى الكلام في لغة القرآن ، فهو سبيلنا إليها في نسق التأليف ؛ إذ القراءة والأداء أمران يتعلقان باللفظ ويُنْبِيان على وجوه اللغة التي قام بها .

وليس من ههنا فيما نأتى به إلا أن نقضى حق التاريخ اللغوى ، منصرفين ما وسعنا الانصرافُ عن الجهة الفنية التي هي جانب من علمي القراءات والتجويد ؛ فإن الكلام في هذه الجهة بقسح ، وهو غير مانحن فيه ، وما زالت الجهة الفنية من كل علم هي فرع من أصله في التاريخ .

نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفصح ما تسمو إليه لغة العرب في خصائصها العجيبة وما تُقَوِّم به ، مما هو السبب في جزالتها ودقة أوضاعها وإحكام نظمها واجتماعها من ذلك على تأليف صوتي يكاد يكون موسيقياً محضاً ، في التركيب ، والتناسب بين أجراس الحروف ، والملازمة بين طبيعة المعنى وطبيعة الصوت الذي يؤديه ، كما بيناه في باب من الجزء الأول<sup>(١)</sup> فكان مما لابد منه بالضرورة أن يكون القرآن أملك بهذه الصفات كلها ، وأن يكون ذلك التأليف أظهر الوجوه التي نزل عليها ؛ ثم أن تعتمد فيه مناحي هذا التأليف تعدداً يكافئ الفروع اللسانية التي سبقت بها فطرة اللغة في العرب ، حتى يستطيع كل عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري ولهجة قومه ، توقيعاً يطلق من نفسه الأصوات الموسيقية

التي يَشيع بها الطرب في هذه النفس ، بما يسمونه في لغة العُرف بياناً وفصاحة ، وهو في لغة الحقيقة الموسيقى اللغوية .

وإذا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي نحذى به ، ومع اليأس من معارضته على ما يكون في نظمه من تقلُّب الصور اللفظية في بعض الأحرف والكلمات بحسب ما يلائم تلك الأحوال في مناطق العرب ، فقد تم له التمام كله ، وصار إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ، ومهما يكن من أمرها ؛ ومتى كان العجز فطرياً فقد ثبت بطبيعته وإن لجَّ فيه الناس جميعاً ، لأنه شيء في تلك الفطرة يُفهم منها صريحاً ، ثم لا تنكر هي موضعه منها وموقعه ، وإن كابت فيه الألفاظ وبالغت الأهواء في جَحْدِهِ والانتفاء منه ، مراء ومغالبة .

والطبيعة قد توجد في مفردات لغتها مترادفات ، بحيث يكون الشيطان لمعنى واحد ، ولكن لا توجد فيها الأضداد بحال من الأحوال ، فلا يكون الشيء الطبيعي محتملاً بصورته الواحدة لأن يكون إقراراً وإنكاراً معاً ، ومن ثم لا يستقيم للعرب أن يعارضوا القرآن إذا كان مأثي العجز من فطرتهم اللغوية ، ولا يُتوهم ذلك وإن انتشرت لهم في الخلاف كلُّ قالة<sup>(١)</sup> .

ذلك فيما زى هو السبب الأول الذي من أجله اختلفت بعض ألفاظ القرآن في قراءتها وأدائها اختلافاً صح جميعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصحت قراءته به ؛ وهو كان أعلم العرب بوجوه لغتها ، كما سيأتي في موضعه ؛ إذ لا وجه عندنا للاختلاف الصحيح إلا هذا ، فإن القرآن لو نزل على لفظ واحد ما كان ذلك بضائره شيئاً وهو ما هو إحكاماً وإبداعاً ، فهذه واحدة . وحكمة

---

(١) القالة والمقالة بمعنى واحد (المؤلف)



أخرى ، وهى تيسير القراءة والحفظ على قوم أقيين لم يكن حفظ الشرائع  
مما عرفوه ، فضلاً عن أن يكون مما ألفوه .

وثالثة تلحق بمعانى الإعجاز ، وهى أن تكون الألفاظ فى اختلاف  
بعض صورها مما يتهيأ معه استنباط حكم أو تحقيق معنى من معانى الشريعة  
ولذا كانت القراءات من حجة الفقهاء فى الاستنباط والاجتهاد . وهذا المعنى  
مما انفرد به القرآن الكريم ، ثم هو مما لا يستطيعه لغوى أو بياضى فى  
تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعة .

ومن أعجب ما رأيناه فى إعجاز القرآن وإحكام نظمته ، أنك تحسب  
الفاظه هى التى تنقاد لمعانيه ، ثم تعترف ذلك وتدخل فيه فتنتهى إلى أن  
معانيه متقادة لألفاظه ، ثم تحسب العكس وتعترفه مُثبتاً فتصير منه إلى  
عكس ما حسبت ؛ وما إن زال متردداً على منازعة الجهتين كليهما ، حتى  
ترذه إلى الله الذى خلق فى العرب فطرة اللغة ، ثم أخرج من هذه اللغة  
ما أعجز تلك الفطرة ، لأن ذلك التوالى بين الألفاظ ومعانيها ، وبين المعانى  
والألفاظ ، مما لا يعرف مثله إلا فى الصفات الروحية العالية إذ تتجاذب  
روحان قد ألفت بينهما حكمة الله فركبتهما تركيباً مزجياً بحيث لا يجرى  
حكم فى هذا التجاذب على إحداها حتى يشملهما جميعاً

ووجوه الاختلاف الطبعي كاختلاف القراءات فى العرب مما لا نفهم له تلك  
الطباع المختلفة به وجهها ؛ لأن كل عربى قد ثبت على لحنه فى النطق أو القراءة<sup>(١)</sup>  
فيحسب ذلك الاختلاف مما لا يحتمله الشئ الثابت ؛ ولهذا جاءت بعض روايات  
عن الصحابة رضى الله عنهم تصف نبضاً من الشك ربما كانت تضرب به

---

(١) انظر تفصيل ذلك فى الجزء الأول من تاريخ آداب العرب .

قلوبهم حين يسمعون الاختلاف بين قراءة وقراءة ، حتى يصرف الله عنهم ذلك ويربط على قلوبهم ، كما روى عن همر بن الخطاب ، قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة ، لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ، فكنت أساوره في الصلاة ، فصبرت حتى سلم ، فلما سلم لبثته بردائه " فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها ؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : كذبت ، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأها وأنت أقرأني سورة الفرقان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ يا هشام ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها ، فقال : هكذا زلت ، ثم قال : اقرأ يا عمر ، فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هكذا زلت ، ثم قال : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ، فأقرأوا ما تيسر منها . فتأمل قوله " ما تيسر " تصيب منها شرحا طويلا ، وستقول في هذه السبعة بعد .

وروي أن عبد الله بن مسعود لما خرج من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ثم قال : لا تنازعوا في القرآن ، فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ولا ينفد لكثرة الرد ، وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة ، ولو كان

---

(١) أي جمع ثباته عند نحره ، ثم جره ، وذلك ما تقول له العامة " مسك في خنقه " .



شيء من الحرفين<sup>(١)</sup> ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامع ذلك كله ، لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شيء من شرائع الإسلام ؛ ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقراء عليه فيخبرنا أن كلنا محسن ، ولو أعلم أحداً أعلم بما أنزل الله على رسوله منى لطلبت به حتى أزداد عليه إلى علي ، ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ، وقد كنت علمت أنه يُفرض عليه القرآن في كل رمضان ، حتى كان عام قبض ففرض عليه مرتين<sup>(٢)</sup> ، فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أني تحسن . فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها ، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه ، فإنه من جحد بآية جحد به كله .

هذا حين كان الاختلاف مما تمتصه الفطرة اللغوية ومذاهبها . فلما انتقضت هذه الفطرة ، واختلت الآسنة بعد اتساع الفجوح ، والسياح العرب في الأقطار ، ومخالطتهم الأعاجم ، لم يعد لذلك الاختلاف

(١) أى القراءتين المختلفتين ، وكانوا يكرهون أن ينسبوا القراءات لمن يقرأ بها ، نظراً لما كان الفطرة اللغوية منهم ، فلما فسدت هذه الفطرة في المتأخرين نسبوا كل قراءة لرأس أهلها كما ستعرفه ؛ روى الجاحظ في الحيوان : قال النخعي : كانوا يكرهون أن يقال : قراءة عبد الله ، وقراءة سالم ، وقراءة أبي ، وقراءة زيد ؛ وكانوا يكرهون أن يقال : سنة أبي بكر وعمر ، بل يقال : سنة الله ورسوله ، ويقال : فلان يقرأ بوجه كذا ، وفلان يقرأ بوجه كذا . اهـ

(٢) تأمل حكمة عرضه مرتين في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان قبلها ؛ لعلم أنه أمر من أمر الله ، وكان العرضة الزائدة كانت عرضة التاريخ أى آخر الدنيا ( المؤلف )

وجهٌ يتصل بحكمة من الرأى ، بل صار كأنه دُرَّةٌ لإفساد هذا الأمر واختلافِ المادةِ نفسها على وجهٍ يُنْكَرُ من حقيقتها بما يضيف إليها أو يخلطُ بها أو يغيّرُ منها ، وإلى هذا نظرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرَضَ عليه القرآن العرضةَ الأخيرة ، وما كان يعلم أنها الأخيرةُ لولا ما علّمه الله ، فاختر قرأه زيد بن ثابتٍ صاحب هذه العرضة ، وبها كان يقرأ وكان يصلى إلى أن انتقل إلى جوارِ ربه . ومن ثم اختارها المسلمون بعده وكتبوا القرآن عليها زمن أنى بكر كما مرَّ ، ثم تركوا للناس أسانيدهم ؛ إذ كانت الفطرةُ سليمةً بعدُ .

فلما كانت الطَّيْرَةُ والاختلافُ لعهد عثمان ، أشفقوا من الضلال في معاسفِ الرأى ومعاصيه ، فحملوا الناس عليها حملاً وكتبوا بها المصاحف كما تقدم <sup>(١)</sup> .

---

(١) تجد في كتاب (حجج النبوة) للجاحظ كلاماً حسناً في الاحتجاج بجمع الناس على قراءة زيد دون غيره ، ولو أنت فكرت قليلاً في عمل أهل التاريخ ، لظهر لك من وجوه الحكمة أكثر مما ظهر للجاحظ ( المؤلف )



## القراء

يرجع عهدُ القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم ، فقد اشتهر بالإقراء منهم سبعة : عثمان ، وعلى ، وأبي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى الأشعري ؛ وعندهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار ، وكلهم يُسندُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما كانت أواخر عهد التابعين في المائة الأولى ، تجرد قومٌ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية ، لما رأوا من المساس إلى ذلك بعد اضطراب السلايق ، وجعلوها علماً ، كما فعلوا يومئذٍ بالحديث والتفسير ؛ فكانوا فيها الأئمة الذين يُرْحَلُ إليهم ويُؤْخَذُ عنهم ؛ ثم اشتهر منهم ومن الطبقة التي تلتهم أولئك الأئمة السبعة الذين تُنسبُ إليهم القراءات إلى اليوم ، وهم : أبو عمرو بن العلاء شيخُ الرواة المتوفى سنة ١٥٤ هـ ، وعبد الله بن كثير المتوفى سنة ١٢٠ ، ونافع بن نعيم المتوفى سنة ١٦٩ وعبد الله ابن عامر اليحصبي المتوفى سنة ١١٨ ، وعاصم بن بهدلة الأسدي المتوفى سنة ١٢٨ ، وحزرة بن حبيب الزيات العجلي المتوفى سنة ١٥٦ ، وعلى بن حمزة الكيساني إمام النحاة السكوفيين المتوفى سنة ١٨٩ .

وقراءات هؤلاء السبع هم المتفق عليها إجماعاً ، ولكل منهم سند في روايته وطريق في الرواية عنه ؛ وكل ذلك محفوظ مُثبت في كتب هذا العلم<sup>(١)</sup> .

(١) في معجم الأدباء ج ١ ص ٤١٣

وقال الحاكم : سمعت أبا بكر بن مهران يقول : قرأت على أبي علي محمد بن أحمد بن حامد الصفاء المقرئ - القرآن من أوله إلى آخره ، وقال : قرأت القرآن من أوله إلى آخره على أبي بكر محمد بن سليمان بن موسى الهاشمي ببغداد ، قال : قرأت على قبل =

ثم اختاروا من أئمة القراءة غير من ذكرناهم ثلاثة صحّت قراءتهم وتواترت ، وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى سنة ١٣٢ ، ويعقوب بن إسحاق الهضرمي المتوفى سنة ١٨٥ ، وخلف بن هشام بن طالب ( ولم نقف على تاريخ وفاته ) . وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر ، وما عداها فشاذاً ، كقراءة اليزيدي ، والحسن ، والأعمش ، وغيرهم <sup>(١)</sup> .

ولا يذهبن عنك أن هذا الاختيار إنما هو للعلماء المتأخرين في المائة الثالثة ، وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين ، وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة ، على قراءة أبي عمرو ويعقوب ، وبالكوفة ، على قراءة حمزة وعاصم ؛ وبالشام ، على قراءة ابن عامر ؛ وبمكة ، على قراءة ابن كثير ؛ وبالمدينة ، على قراءة نافع . وكان هؤلاء هم السبعة ؛ فلما كان على رأس المائة الثالثة أثبت أبو بكر بن مجاهد <sup>(٢)</sup> اسم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب .

قال بعضهم : والسبب في الاختصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجلّ منهم قدراً أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة ، هو أن الرواة عن

---

== ابن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن خروجه المكي ، وقال : قرأت على أبي الحسن النبال ، وأخبرني أنه قرأ على ابن الأخریط وهب بن واضح ، وقرأ ابن الأخریط على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وقرأ ابن قسطنطين على أشبل بن عباد ومعروف بن مسلمان فأخبراه أنهما قرآ على عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

وتوفى ابن مهران سنة ٣٨١ هـ وهو أبو بكر النيسابوري إمام عصره في القراءات وأعبد أهل دهره . رحمه الله .

(١) لا تخلو إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة ، فإن فيها من ذلك أشياء (٢) هو مقرئ أهل العراق وعن ألفوا في هذا الفن ، وكان من الأئمة المتفنين ( المؤلف )



الأئمة كانوا كثيراً جداً ، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به ، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر<sup>(١)</sup> في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه ، فأفردوا من كل مِصْرٍ إماماً واحداً ، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به ؛ كقراءة يعقوب ، وأبي جعفر ، وشيبة ، وغيرهم . قال : وقد صنف ابن جبر المكي مثل ابن مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة ، اختار من كل مصر إماماً ، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة ، إلى هذه الأمصار . ويقال إنه وجّه بسبعة : هذه الخمسة ، ومُصحف إلى اليمن ، ومصحف إلى البحرين ؛ لكن لما لم يُسمع لهُذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره ومراعاة عدد المصاحف ، استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل بهما العدد . اهـ<sup>(٢)</sup>

وأول من تتبع وجوه القراءات وألفها وتَقَصَّى الأنواع الشاذة فيها وبحث عن أسانيدِها من صحيح ومُصنوع ، هارون بن موسى القارئ النحوي المتوفى سنة ١٧٠ ؛ وكان رأساً في القراءة والنحو ، ولكن أول من صنف فيها إنما هو أبو عبيد القاسم بن سلام الراوية المتوفى سنة ٣٢٤ ، وكان أول من استقصاها في كتاب . ويقال إنه أحصى منها خمسا وعشرين قراءة مع السبع المشهورة

(١) تأمل حكمة هذا الشرط ففيه معان كثيرة

(٢) وقال بعض العلماء : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر ، وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك ، وذلك لم يقل به أحد

وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق سندِها : نافع ، وعاصم ؛ وأكثرها توخيًّا للوجوه التي هي أفصح : أبو عمرو ، والكسائي ( المؤلف )

## وجوه القراءة

ومنذ بدأت القراءة تتميز بأنها علم يُتَدَارَسُ وَيَتَلَقَّى ، بدأت فيها الصناعة العلمية ؛ فَخَصِرَتْ وجوهها وعُيِنَتْ مذاهبها ؛ ومن شأن كل علم أن يكون ضابط الصحيح فيه حداً لغير الصحيح ، وقد تكون الأمثلة التي تُنَزَّعُ من العلم للتمثيل بها على صحيحه مما يقتضى التمثيل بضدها على فاسده ، فتقلب القاعدة أو الكلمة على وجوهها المتباينة بما اطرد أو شذ ؛ وهذا يُبدلُ على المذاهب الضعيفة ويُطَرِّقُ إلى معرفتها ، فعسى أن يكون فيمن يَقِفُونَ عليها من تنقطع به المعرفة عندها ، أو يقف به الهوى على حدِّها ؛ أو يعجبه منها إن كانت له أن يكون صاحب غريب وأمره عند العامة والجمهور ما عرفت في باب الرواية<sup>(١)</sup> ، وأن يَتَدَافَعَهُ الناس من رآه معه ورائه عليه ، أو يكون هو ضعيف البصر بهذا الأمر قليل التمييز فيه ، أو يكون خبيث الدخلة مُسْتَحْجَمٌ الباطل أو من أصحاب العِلَلِ والمِرَاءِ أو شيء مما يجري هذا المجرى فلا يلبث أن يأخذ بها دون الصحيح ، ويتقلد أمرها على وهنه واضطرابه فيَعْتَدِيَرُ الكلام فيها<sup>(٢)</sup> ، ويبالغ في التوضيح عنها والدفع لما عداها ، ويتكلف لتصحيح هذا الفساد كما يتكلف لإفساد الصحيح وتوهينه ؛ ومن ثمَّ ينشأ من العلم علم آخر لم يكن قبل إلا حاجة من التمثيل به لغيره ، فانتسج حتى صار في حاجة إلى التمثيل له بغيره .

كذلك نشأت القراءات الغريبة في رأينا ، فإن هذا الشاذ وهذا الضعيف وهذا المنكر عما لا نحسبه كان معروفاً مُتَلَقًى بالإسناد الذي لا مَعَمَزَ فيه

(١) الجزء الأول من تاريخ آداب العرب .

(٢) أى يتكلم به من غير أن يروى فيه ويقدر صوابه من خطئه ( المؤلف )



وإن لم يقرأ به أصحابه إلا على أنه معروف مَوْثُوقُ الأسانيد .

ولا بد أن تكون قد شذت وجوه كثيرة من القراءات قبل مصحف عثمان ، وخاصة فيمن يقرأ من عرب الأمصار ومن الأوثاب المستضعفين الذين لم تخلص فطرتهم ولم تنوقح طباعهم ، وكل أولئك قد كان لهم في أحيائهم من يُقرئهم القرآن ، فإن كان قد وقع أمر من ذلك لأصحاب القراءات ومن يتبعون وجوهها فأخذوا به لأنه عن متقدم يسنده أو يزعمه صحيحا عن يسنده ، فذلك أيضا قول ومذهب .

والعلماء على أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة ، وجعلوا المتواتر السبع والآحاد الثلاث المتممة لعشرها ثم ما يكون من قراءات الصحابة رضى الله عنهم مما لا يوافق ذلك<sup>(١)</sup> وما بقى فهو شاذ .

والقياس عندهم موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه ، سواء كان أفصح أم فصيحاً ، مجتمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله ؛ لأن القراءة سُنَّةٌ مَتَّبَعَةٌ ، يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأى . ثم يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا<sup>(٢)</sup> ،

(١) في بعض الأقوال أن العشر متواترة ، ولكننا نأخذ في هذا بالأضيق والاحوط .

(٢) يقال إن نسخ المصاحف العثمانية تختلف بعض الاختلاف ، وما وقفنا عليه من أمثلة ذلك ما ذكره ابن الجوزي إمام القراء المتأخرين المتوفى سنة ٨٣٣ هـ أن ابن عامر يقرأ : « قالوا اتخذ الله ولداً » وقراءة غيره « وقالوا » بزيادة الواو وأن ذلك ، أى حذف الواو ، ثابت في المصحف الشامي ، وقال إن ابن كثير يقرأ « تجرى من تحتها الأنهار » وقراءة غيره « تجري تحتها الأنهار » وقراءة ابن كثير ثابتة في المصحف المكي ، والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو قراءة « مالك يوم الدين » فإن لفظة (مالك) كتبت في جميع المصاحف بحذف الالف فتقرأ (ملك) وهي توافق الرسم تحقيقا وتقرأ مالك وهي توافقه احتمالا ( المؤلف )

وأن تكون مع ذلك صحيحة الإسناد . فإن اجتمعت الأركان الثلاثة : موافقة العربية ، ورسم المصحف ، وصحة السند ، فذلك هي القراءة الصحيحة ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليها أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، ولننتج بعد ذلك عن كائن من كان .

أما اشتراط موافقة العربية على أى وجوها ، فذلك إطلاق يناسب ما قدمناه من أمر الفطرة ، ومن أجله كان صحيحاً أن لا يُعول أئمة القراءة في أمر الجواز على ما هو أفشى في اللغة ، وأقبح في العربية ، دون ما هو أثبت في الأثر وأصح في النقل ؛ لأن العرب متفاوتون في خلوص اللفظ وقوة المنطق ، فإن قرءوا فليكل قبيل تهجه .

وأما موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ، فذلك لما صحّ عندهم من أن الصحابة رضی الله عنهم اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرّفوا من لغات القراءة فكتبوا «الضراط» مثلاً في قوله تعالى : ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ بالصاد المبدلة من السين ، وعدلوا عن السين التي هي الأصل ، لتكون قراءة السين «السرط» وإن خالفت الرسم من وجه ، فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف ، فيعتدلان . وتكون قراءة الإشمام<sup>(١)</sup> محتملة لذلك<sup>(٢)</sup> .

وأما اشتراط صحة الإسناد فهو أمر ظاهر ما دامت القراءة سنة

(١) أى إشمام السين صوت الزاى ، وهي قراءة معروفة

(٢) في رسم المصحف كلام طويل ، فقد أحصى علماء القراءة كل ما فيه من نحو ما مثلنا به واعتلوا له بوجوه حسنة في الفراءات . وإنما حملهم على النظر في ذلك والاستقصاء له أن الرسم من وضع زيد بن ثابت ، وهو كان أمين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكاتب وحيد ، وعلم من هذا العلم ما لم يعلم غيره بدعوتِهِ ( عليه الصلاة والسلام ) فكأنما كتب بتوفيق كالتوقيف ( المؤلف )



متبعة ، وكثيراً ما ينكر بعض أهل العربية قراءة من القراءات ، لخروجها عن القياس ، أو لضعفها في اللغة ؛ ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم شيئاً ، كقراءة من قرأ ﴿ فَتَوَبُّوا إِلَى بَارئِكُمْ ﴾ بسكون الهمزة ونحوها بما أحصوه في كتبهم .

وأول من اشتهر من القراء بالشواذ وعُني بجمع ذلك واستقصائه وإظهاره دون الصحيح ، أبو الفضل محمد بن جعفر الخزازي في أواخر المائة الثانية ، فقد جمع قراءة نسبها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومنها ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ وقد أكذبوه في إسناده وجعلوه مثلاً بينهم في القراءات الموضوعة المردودة .

ثم اجترأ الناس على القرآن بما فشا من مقالات أهل الزيغ والإلحاد بعد المائة الثانية ، ولكن ذلك لم يتناول قراءته ، بل تناول مسائل من أمر الاعتقاد فيه ؛ ثم ظهر ابن شُبُوز المتوفى سنة ٣٢٨ ، وكان رجلاً كثير اللحن قليل العلم ، فيه سلامة وحمق وغفلة ؛ فكان من أشهر القراء بالشواذ ، ثم أخذ في سبيله أبو بكر العطار النحوي المتوفى سنة ٣٥٤ ، وكان من أعرف الناس بالقراءات ، وإنما أفسد عليه أمره أنه من أئمة نحاة الكوفيين ، يخالف الإجماع وصنع في ذلك صنعاً كوفياً ... فاستخرج لقراءته وجوهاً من اللغة والمعنى ، ومن ذلك قراءته في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ حَلَّصُوا نَجْيًا ﴾<sup>(١)</sup> فإن هذا اللاحق قراها دُجُباً ، فأزالها بذلك عن أحسن وجوه البيان العربي ، ولم يبال

---

(١) في سورة يوسف يصف إخوته وقد ذهبوا يتشاورون بعد أن استأذنوا من يوسف حين أخذ إليه أخاه . ومن عرف سياق الآية ثم قراها لم يجد لها نظيراً في باب التصوير البياني ( المؤلف )

ما صنع إذا هو قد انفرد بها على عادة الكوفيين في الرواية . . . كما مر في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب (١) .

أما بعد هؤلاء الرؤوس وبعد أن انطلوت أيامهم ، فإن القراءة قد استوسقت أمرها ولم يعد للشاذ وجه ولا أقيم له وزن ؛ إذ كانت قد دومت العلوم في اللغة العربية وفي القراءات ، وأتخل الناس أهل الشواذ ، الخلفاء والأمراء فمن دونهم ، واعتقدوا لهم السوء والإثم ، ورأوا أمرهم الفتنة التي لا يُستقال فيها البلاء ، فما زالوا بهم حتى قطع الله دابرهم وغابهم .

هذا وقد أورد ابن النديم في كتابه « الفهرست » أسماء كثير من أهل الشواذ في كثير من الأمصار ، فارجع إليه إن شئت أن تستقصي فيما لا يفيد .

(١) اختلف الكوفيون والبصريون أيضا في رسم المصحف رجوعا إلى قواعدهم المقررة ، وقد كان الأمراء يفرعون إلى الجلة من علماء هذين المصرين في كتابة المصاحف على مذاهب أهل التحقيق ، فيختلف كل فريق في رسمه بعض الاختلاف ؛ ومن ذلك كتابة « والضحي والليل » فان الكوفيين يكتبونها بالياء ، ومن مذهبهم أنه إذا كانت كلمة من هذا النحو أولها ضمة أو كسرة كتبت بالياء ، وإن كانت من ذوات الواو . أما البصريون فيكتبونها بالالف خلافا . وقد ناظر المبرد ثعلبا في ذلك بحضرة ابن طاهر ، فقال المبرد لثعلب : لم كتبت (الضحى) بالياء ؟ فقال : لضمة أوله ؛ فقال له . ولم إذن ضم أوله وهو من ذوات الواو وتكتبه بالياء ؟ قال : لأن الضمة تشبه الواو ، وما أوله واو يكون آخره ياء ، فتوهموا أن أوله واو . فقال المبرد : أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة . . . ؟ ( المؤلف )



## قراءة التلحين

وبما ابتدع في القراءة والأداء ، هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ويقرءون به على ما يشبه الإيقاع وهو الغناء التقي... ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم (الترعيد) وهو أن يُرعد القارئ صوته ، قالوا كأنه يرعد من البرد أو الألم... (والترقيص) وهو أن يروم السكوت على الساكن ثم ينقر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة ؛ (والنطرب) وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد إن أصاب موضعه ؛ (والتحزين) وهو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يسكى مع خشوع وخضوع ؛ ثم (الترديد) وهو رد الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه .

وإنما كانت القراءة تحقيقاً ، أو حدرًا ، أو تدويراً<sup>(١)</sup> فلما كانت المسألة الثانية ، كان أول من قرأ بالتلحين والتطنين عبيد الله بن أبي بكرة ، وكانت قراءته حزناً ليست على شيء من ألحان الغناء والحدا ، فورث ذلك عنه حفيده عبد الله بن عمر بن عبيد الله ، فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر ، وأخذها عنه الإباضي ، ثم أخذ سعيد بن العلاف وأخوه عن الإباضي ، وصار سعيد رأس هذه القراءة في زمنه وعرفت به ، لأنه اتصل بالرشيد

(١) التحقيق : إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع ترتيب وتؤدة ، والحدر : إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة ، والتدوير : التوسط بين التحقيق والحدر (المؤلف)

فأعجب بقراءته وكان يحظيه ويعطيه حتى عرف بين الناس بقارئ أمير المؤمنين<sup>(١)</sup>.

وكان القراء بعده : كاهيتم ، وأبان ، وابن أعين ، وغيرهم ممن يقرءون في المجالس أو المساجد ، يُدخلون في القراءة من الحان الغناء والحدا والمهبانية : فمنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا خفيفا ، ومنهم من يجهر به حتى يسلخه ، فمن هذا قراءة الهيثم ﴿أما السفينة فكانت لمساكين﴾ فإنه كان يختلس المد اختلاسا فيقرؤها (لمساكين) وإنما سلخه من صوت الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر<sup>(٢)</sup>.

أما القطاة فإنى سوف أنعتها فعنا يوافق عندي بعض (مفيها) أى (ما فيها) وكان ابن أعين يُدخل الشيء من ذلك ويخفيه ، حتى كان الترمذى محمد بن سعيد في المائة الثالثة ، وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد أولعوا بالغناء وافتنوا فيه ، فقرأ محمد هذا على الأغاني المولدة المحدثه ، سلخها في القراءة بأعيانها .

وقال صاحب جمال القراءة : إن أول ما عُني به في القرآن قراءة الهيثم «أما السفينة» كما تقدم ، فلعل ذلك أول ما ظهر منه .

ولم يكن يعرف من مثل هذا شيء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم

(١) نرجع أن هذا كان أول تاريخ اتخاذ الأمراء وأهل السعة للقراء في بيوتهم كما هي سنتهم إلى اليوم

(٢) هذا البيت مطلع قصيدة سائرة رواها القالى في ذيل أماليه ، وهي قصيدة كثر مدعوها فما يدري لمن هي . . . قال : وكان أبو عبيدة يصححها لعليل بن الحجاج الهجيمي (بضم الهاء وفتح الجيم) .  
(المؤلف)



ولا لعهد أصحابه وتابعيهم ، إلا ما رواه الترمذى فى ( الشامل ) واختلفوا فى تفسيره . فقد روى بإسناده عن عبد الله بن مُغفَل قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقه يوم الفتح - فتح مكة - وهو يقرأ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قال فقرأ ورجع . وفسره ابن مغفل بقوله TTT بهزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثلاث مرات ولا خلاف بينهم فى أن هذا الترجيع لم يكن ترجيع غناء<sup>(١)</sup>

وكان فى الصحابة والتابعين رضى الله عنهم من يحكم القراءة على أحسن وجوهاها ويؤدبها بأفصح مخرج وأسراه ، فكأنما يسمع منه القرآن غَضًّا طَرِيًّا ، لفصاحته وعذوبة منطقته وانتظام نَبَرَاتِهِ ، وهو لحن اللغة نفسها فى طبيعتها لا لحن القراءة فى الصناعة ، على أن كثيرا من العرب كانوا يقرءون القرآن ولا يعفون ألسنتهم مما اعتادته فى هيئة إنشاد الشعر ، مما لا يخل بالأداء ولكنه يعطى القراءة شها من الإنشاد قريبا ، لتسكن ذلك منهم وانطباع الأوزان فى الفطرة ، حتى قيل فى بعضهم : إنه يقرأ القرآن كأنه رجزُ الأعراب .

وهذا عندنا هو الأصل فيما فشا بعد ذلك من الخروج عن هيئة الإنشاد إلى هيئة التلحين ، وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة فى إنشاد الشعر هذا النوع الذى يسمونه التغير ، ولم يكن معروفا من إنشاد الشعراء قبل ذلك<sup>(٢)</sup> وهو أنهم يتناشدون الشعر بالألحان فيطربون ويرقصون ويرهجون ، ويقال لمن

(١) سنصف منطقته صلى الله عليه وسلم عند الكلام على البلاغة النبوية .

(٢) سنفصل القول فى كيفية إنشاد الشعراء وهيئة الإنشاد ، وذلك باب الشعر

من تاريخ آداب العرب .

يفعلون ذلك : الْمُغْبَرَةُ<sup>(١)</sup> . وعن الشافعي رحمه الله أَرَى الزنادقة وضعوا  
هذا التغير ليصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن .

وبالجملة فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح ألفاظه  
 وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صلى الله  
 عليه وسلم . وقد عتد العلماء القراءة بغير هذا التجويد لحنا خفيا ، لأن  
 المختص بمعرفته وتمييزه هم أهل القراءة الذين تلقوه من أفواه العلماء ،  
 وضبطوه من ألفاظ أئمة الأداء .

---

(١) هذا هو عين ما يفعله بعض المتصوفين إلى اليوم حين ينشدون أو يتناشدون ،  
 وذلك هو أصله ولا ريب ( المؤلف )



## لغة القرآن

الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم ، قريش ؛ وقد سلف لنا في مبحث اللغة<sup>(١)</sup> كلام في معنى الإصلاح الذي خلصت به لغتهم إلى التهذيب ، وكيف داوَرُوا بينهم في لغات العرب من كان يجتمع إليهم من الجميع ، أو ينزل بهم من العرب في كل موسم ومُسَوِّق ؛ وكان طبعها أن يكون القرآن بلغة قريش ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشي ، ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها ، كما استمازت قريش من العرب بحوار البيت ، وسقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام ، وغيرها من خصائصهم ؛ وقد ألف العرب أمرهم ذلك واحتملوه عليه وأفردوهم به ، فلأن يألفوا مثله في كلام الله أولى .

وهذه حكمة بالغة في سياسة أولئك الجُفَاء وتَأْلُفهم وضم نشرهم ؛ فإن هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب ألبتة ولو كانت بلاغته مما يُمَيِّت ويحيي ؛ ثم كانوا لا يُعَدُّون في اعتبارهم إياه أنه ضرب من تلك الضروب التي كانت لهم من خوارق العادات : كالسحر والسكھانة وما إليهما ، وهو الذي افترته قريش ليصرفوا به وجوه العرب ويُمِيلُوا رءوسهم عن الإصغاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ساحر ؛ وكاهن وشاعر ؛ ومجنون ؛ وتقولوا من أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا في قلوب الناس لهذا الأمر خفة الشأن ؛ وأن يهوتوا عليهم منه بما هوئته المادة ؛ وهم كانوا أعلم بعادات القوم وما يبلغ بهم ، حين قعدوا يُصدون عن سبيل الله ويبتغونها عوجاً .

---

(١) الجزء الأول من تاريخ آداب العرب .

وهنا أصل آخر ، وهو أن القرآن لو نزل بغير ما أُلِّفه النبي صلى الله عليه وسلم من اللغة القرشية وما اتصل بها ، كان ذلك مَعْمُزاً فيه ؛ إذ لا تستقيم لهم المقابلة حينئذٍ بين القرآن وأساليبه ، وبين ما يُأثرونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهوّن ذلك على قريش ، ثم على العرب ؛ فيجدون لكل قبيلة مذهباً من القول فيه ؛ فتنشق الكلمة ، ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء ، إلى حالٍ لا يلتئم عليه أبداً ؛ ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه ، لكان في الرجاء والاحتمال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير لغة قبيلته .

وإنما وطأنا بهذا النبذ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن القرآن لو هو قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير القرشية لكان ذلك وجهاً من إعجازه تُلتَمَسُ به الحجة ويستبين الظفرُ ، ولحُلِّي عنه العربُ فترةً وعجزاً . وهو زعم لا يقول به إلا أحد رجلين : من لا يدري كيف يقول ، أو من يقول ولا يبالي أن يدري أنك مَطَّلَعٌ منه على جهل وسَفَه .

ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة ، فقد كان من إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنمى إليه لغات العرب جميعاً ، وإنما سبيل ذلك من لغة قريش . وهذه اللغات وإن اختلفت في اللحن والاستعمال ، إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعاً يخشعون للفصاحة من أى قبيل جاءتهم ، وهذا المعنى هو مناسبة التركيب في أحرف الكلمة الواحدة ، ثم ملائمتها للكلمة التي يازاها ، ثم انساق الكلام كله على هذا الوجه حتى يكون كالنخم الذي يُصب في الأذن صَباً ، فيجرى أضعفه في النسق مجرى أقواه ؛ لأن جملة مُفَرَّغة على تناسب واحد .



وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى ، وبأن منها بهذه المناسبة العجيبة التي أظهرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية مظهر النوع الواحد ، وهي مناسبة معجزة في نفسها ، لأن التأليف بين المواد المختلفة على وجه متناسب ممكن ، ولكن التأليف بينها على وجه يجمعها ويجمع الأذواق المختلفة عليها كما اتفق للقرآن ، أمر لا يقول بإمكانه من يعرف معنى الإمكان . وسنفصل ذلك في موضع هو أملك به متى انتهينا إلى القول في حقيقة الإعجاز .

أما اللغات التي نزل بها القرآن غير لغة قريش ، فهي لغة بني سعد بن بكر ، الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعاً فيهم ، وهي إحدى لغات العَجُز من هوازن ، ثم سائر هذه اللغات وهي جُشَمُ بن بكر ، ونصر بن معاوية ، وثقيف ، وتلك هي أفصح لغات العرب جملة . ثم خزاعة ، وهذيل ، وكنانة ، وأسد ، وحِمْيَر ؛ وكانوا على قرب من مكة يكثرزون التردد إليها ، ومن بعدهم قَيْسٌ وألفافها التي في وسط الجزيرة <sup>(١)</sup> .

قال بعض العلماء : وقد جاءت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى ، كقوله : ﴿لَا يَلْتَمِسُ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي لا ينقصكم ، بلغة بني عيس ، ونقل الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر : أن في القرآن من أربعين لغة عربية ، وهي : قريش ، وهذيل ، وكنانة ، وخثعم ، والخزرج ، وأشعر ، وتميم ، وقيس عيلان ، وجُرهم ، واليمن ، وأزد شؤفة ، وكندة ، وتميم ، وخيبر ، ومَدْيَن ، ولُثَم ، وسعد العشيرة ، وحَضْرَمَوْت ، وسَدُوس ، والعمالة ، وأنمار ، وغسان ، ومِذْحَج ، وخزاعة ، وعُظْلَفَان ، وسبأ ، وعُثْمَان ، وبنو حنيفة ، ونُعَلْب ، وطى ، وعامر

(١) تسكلمنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب عن أفصح قبائل العرب فأرجع إليه .

ابن صَعْصَعَة ، وَأَوْسٌ وَمُزَيْنَة ، وَثَقِيف ، وَجَذَام ، وَبَيْلٌ ، وَعُذْرَة ، وَهَوَازِن ،  
والتَّمْرِ ، وَالنَّيْمَةِ . اهـ .

ولا سبيل إلى تحقيق ذلك ؛ لدروس هذه اللغات وتداخلها وتقطع  
أسباب المقارنة بينها وبين لغة قريش التي مضوا على استعمالها بعد القرآن  
وأطبقوا عليها ، والعلماء إنما يذكرون من أكثر هذه اللغات في القرآن  
الكلمة والكلمتين ، إلى الكلمات القليلة ؛ وانظر أين يقع مبلغ ذلك من  
لغة يحملتها ؟

وقد اختلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرءوه  
بلحونهم وإن اختلفت وتناقضت ، ثم يبق مع ذلك على فصاحته وخلوصه  
لأن هذه الفصاحة هي في الوضع التركيبي كما أومأنا إليه آنفا . وتلك سياسة  
لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطق واحد ، ليكونوا جماعة  
واحدة ، كما وقع ذلك من بعد ، فحرت لغة القرآن على أحرف مختلفات في منطق  
الكلام ؛ كتحقيق الهمز وتخفيفه ؛ والمد والقصر ، والفتح والإمالة وما بينهما  
والإظهار والإدغام ، وضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم ، وإلحاق الواو  
فيهما وفي لفظي منهم وعندهم ، وإلحاق الياء في إليه وعليه وفيه ، ونحو  
ذلك فكان أهل كل لحن يقرءونه بآحנם .

وربما استعمل القرآن الكلمة الواحدة على منطق أهل اللغات المختلفة فجاء  
بها على وجهين لمناسبة في نظمه : كَبَرَاهُ ، وَبَرِيءُ . فإن أهل الحجاز يقولون  
أنا منك بَرَاءُ ، لَا يَعْدُونَهَا ، وتميم وسائر العرب يقولون : أنا منك برىء .  
واللذان في القرآن . وكذلك قوله ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ وقوله ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا  
يَسْرَى ﴾ فإن الأولى لغة قريش ، يقولون : أسريت ، وغيرهم من العرب  
يقولون : سريتُ . وهذا باب من اللغة لم يقع إلينا مُسْتَقْصَى ، ولكن علماء



الأدب ربما أشاروا إلى بعض ألفاظه في كتبهم ، كما تصيب من ذلك في الكامل للبرد وغيره<sup>(١)</sup> .

وبالوجه التي أوامنا إليها تختلف القراءات على حسب الطرق التي نجي منها ، فالناقلون عن قرأ بلغة قبيلة ينقلون بتلك اللغة في الأكثر ، ولذا قيل : إن القراءات السبع متواترة فيما لم يكن قبيل الأداء ، وأما ما هو من قبيلة كالمذ والإماله ونحوها فغير متواتر ، وهو الوجه المتقبل .

(١) قد تتبعنا نسبة هذه اللغات ، وتفصيلنا في ذلك حتى ظفرنا بها ، لأن هذا من أكبر مانعني به كما بينا في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . فتخفيف الهمز لغة قريش وأهل الحجاز ، والتحقيق لغة من عداهم . وقيل : إن أهل مكة وحدهم يهزرون النني ، والبرية ، والحائية ، والذرية ، ويخالفون في ذلك سائر العرب . وكانت العرب تمد عند الدعاء ، وعند الاستغاثة ، وعند المبالغة في نفي الشيء . والمد : هو زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي فيه والقصر : ترك تلك الزيادة ؛ وكلاهما اعتبار لا يختص به قوم دون قوم .

والفتح لغة قريش ، والإماله لغة بني سعد ، وقد سبق الكلام عنهما وعما بينهما ، في اختلاف لغات العرب من الجزء الأول من التاريخ . . والإظهار لغة أهل الحجاز ، والإدغام لغة تميم ، ولعل إشباع الضمائر متخلف في بعض اللغات القريبة من اليمن عن الحيرية ، فإن ضمير المفرد المتصل فيها ينطق ( هو ) بالمد والإشباع فيقال في ( لغته ) : لغتهو . وضمير المثنى المتصل ينطق ( همي ) فيقال في ( لغتهما ) : لغتهمي ، وضمير الجمع ( همو ) فيقال : لغتهمو ، وهكذا .

وتم وجه لغوي آخر ، وهو التنخيم : أي تحريك أوساط الكلام بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها لأنه أشجع لها وأعظم ، ومن ذلك في القرآن ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) وأشباهه ، فإن هذا تنخيم وثقل ، قال أبو عبيدة : أهل الحجاز يفخمون الكلام كله إلا حرفاً واحداً وهو ( عشرة ) فإنهم يحزمونه ، وأهل نجد يتركون التنخيم في الكلام إلا هذا الحرف ، فإنهم يقولون : عشرة بكسر الشين . وما فسرناه من أمر التنخيم إنما هو على بعض معانيه اللغوية ، لأن له في الاصطلاح غير هذا المعنى .

( المؤلف )

ولقد أحصى علماء القراءة في كتبهم كل ما ورد من ألفاظ القرآن على  
أحد تلك الوجوه ، ومن قرأ بها كلها أو بعضها من الأئمة ؛ وهي عناية  
ليس أوفى منها ، ولا يُعرف من مثلها لغيرهم ولغير أهل الحديث في أمة  
من الأمم ؛ غير أنهم عفا الله عنهم أسقطوا من كتبهم كل ما يتعلق بالنسبة  
التاريخية في اللغات نفسها ، إلا ما لا حَفْلَ به ؛ وقد أشبعنا القول من هذا  
المعنى ومن الحسرة عليه في باب اللغة من التاريخ . ولكن القول نهم  
لا يزال يَشْرُهُ فيسبل به لُحَاب القلم ... كلما تَوَهَّم لذة الفائدة وطعمها !

---



## الأحرف السبعة

وروى أهل الأثر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » لكل منها ظهراً وبطنٌ ، ولكل حرف حدٌّ ، ولكل حدٍ مَطْلَعٌ <sup>(١)</sup> ، ثم اختلفوا في تأويله وفي تفسير هذه الأحرف ؛ ولكن الأكثرين على أنها سبع لغات من لغات قريش وألفاظها من ظواهر مكة إلى قيس ؛ وقد سميناها آنفاً ، وذلك قول لا تُتخَرَجُ عليه إلا بعض ألفاظ الحديث ويبقى سائرُها غير مُتَّجِهٍ .

وقال بعض العلماء : إني تدرت الوجوه التي تختلف بها لغات العرب فوجدتها على سبعة أنحاء لا تزيد ولا تنقص ، وبجميع ذلك نزل القرآن . الوجه الأول : إبدال لفظ بلفظ : كالحوت بالسماك وبالعكس ، وكالعَيْنُ المنفوش قرأها ابن مسعود : كالصوف المنفوش ؛ والثاني : إبدال حرف بحرف : كالتابوت والتابوه — وقد مر بك أنها كانت كتابة زيد بن ثابت حتى غيرها عثمان <sup>(٢)</sup> — والثالث تقديم وتأخير ، إما في الكلمة ، نحو : سَلِيبُ زَيْدٍ ثَوْبُهُ وسَلِيبُ ثَوْبِ زَيْدٍ ، وإما في الحرف ، نحو : أَفْلَمْ يَبْأَسْ ، وَأَفْلَمْ يَبْأَسْ ،

(١) وقد روى هذا الحديث بألفاظ أخرى .

(٢) علمت مما قدمناه السبب الذي من أجله جعلوا كتابة المصحف لزيد ؛ وقد كانوا يعلمون اختلاف المذاهب اللغوية في العرب ، فكانوا يعهدون بالكتابة والإملاء إلى الأفصح منهم خيفة أن ينزع المملى أو الكاتب إلى لحنه ولغة قومه فيحمل الناس على أحرف مختلفة ، وهم إنما يخطون المصاحف ليحملوهم على حرف واحد . ولهذا قال عمر : لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف . وقال عثمان : اجعلوا المملى من هذيل ، والكاتب من ثقيف .

والرابع : زيادة حرف أو نقصانه : نحو : مَالِيَّةٌ ، وسلْطَانِيَّةٌ ، فَلَا تَكُ في مِرْيَةٍ ؛ والخامس : اختلاف حركات البناء ، نحو : فَلَا تُحْسِبَنَّ ( بفتح السين وكسرها ) ؛ والسادس : اختلاف الإعراب ، نحو : ما هذا بَشَرًا ، وقرأ ابن مسعود بالرفع ؛ والسابع : التفخيم والإمالة ، وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة ، والتفخيم أعلى وأشهر عند فصحاء العرب ( وقد مر معنى ذلك ) .

قال : فهذه الوجوه السبعة التي بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله باختلافها القرآن متفرقاً فيه : لِيُعلم بذلك أن من زَلَّ عن ظاهر التلاوة بمثله ، أو مَنْ تَعَذَّرَ عليه تركُ عادته ( اللغوية ) تفرج إلى نحوٍ عما قد زل به ، فليس بملوم ولا معاقب عليه ؛ وكل هذا فيما إذا لم يختلف في المعاني . اه وهو قول حسن يُحمل به الحديث على معنى القراءات التي هي في الأصل فروق لغوية ، وإن كان بعض الأحرف قد قرئ بسبعة أوجه وب عشرة ، نحو : ﴿ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ و ﴿ عَبْدَ الطَّاغُوتِ ﴾ .

والذي عندنا في معنى الحديث : أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها لهجات العرب ؛ حتى يوسَّع على كل قوم أن يقرءوه بلسانهم ، وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة <sup>(١)</sup> ؛ وإنما جعلها سبعة رمزاً إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد ، وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات : كالسَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، والأَرْضِينَ السَّبْعِ ، والسبعة الأيام التي بُرئت فيها الخليفة ، وأبواب الجنة والجحيم ، ونحوها ؛ فهذه حدودٌ تحوى ما ورادها بالغاً

(١) أما بعد الإسلام نَحْصُوا لفظة الحرف من القرآن بكل كلمة تقرأ منه على الوجوه ، فيقولون هذا في حرف ابن مسعود مثلاً ، يعنون قراءته .



ما بلغ ، وهذا الرمز من ألفت المعاني وأدقها ، إذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله " ، على أنه مع ذلك لا يبلغ

(١) ألف الأديب الصفدى كتاباً في عدد السبعة لجماله وشهرته سماه (عين النبع ، على طرد السبع) وما قال فيه : إن السبعة جمعت العدد كله ، لأن العدد أزواج وأفرد ، والأزواج فيها أول وثنان ، والاثنتان أول الأزواج ، والأربعة زوج ثان ، والثلاثة أول الأفراد ، والخمسة فرد ثان . فإذا اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثاني ، أو الفرد الأول مع الزوج الثاني كان سبعة . وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل العدد ، مع الستة التى هى عند الحكماء عدد تام ، يكون منها السبعة التى هى عدد كامل ، لأن السكال درجة فوق التمام ، وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة ؛ ولذلك يفصلون بينها وبين الثمانية بالواو ، فيقولون : واحد اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة الخ . ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الكهف : (سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم . ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب . ويقولون : سبعة وثامنهم كلبهم) .

ثم ساق أمثلة مختلفة من استعمال الناس لفظ السبعة فى كل ما يريدون به السكال أو المبالغة أو التيمن أو نحوها مما يرجع إلى أصل السكال .

قلنا : وهذا الذى اعتل به لإدخال الواو فى قوله تعالى (وثامنهم كلبهم) ليس بشئ . وإنما وجه به كلامه توجيهها ، أما الصواب فإن الواو إنما كانت فى هذه الجملة دون غيرها مما تقدمها ، لتؤذن بأن الذين قالوا إنهم سبعة كانوا على ثقة مما قالوه ولم يرجعوا بالغيب ، ولهذا فصلوا بين القوم وبين كلبهم الذى ليس منهم إلا فى العدد ، وارتفاع هذه الواو من الجملتين الأوليين جعلهما لا تصفان إلا الشك ، وجعل سياق الكلام يؤكد أن الحساب فى الجملتين من الغلط ، وأن القول به لم يصدر على القطع والتحقيق ؛ ولذا قال ابن عباس : حين وقعت الواو انقطعت العدة ، أى لم يبق بعدها وجه للعدد ، وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم . فتأمل كيف انتظمت هذه الواو معنى الآية كلها ؛ وكيف تكون البلاغة المعجزة التى تجعل فى تركيب الكلام أسراراً كأسرار الخلق الحى ، ولا زعمات صاحبنا الصفدى ؛ ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا لوضع الكتاب الذى نكمل به كتابنا هذا ، فنيسط فيه من أسرار الإلهى وإعجازها ما نطلع به الشمس لمن أبصر قيراها ؛ ولنعمى فيحسها !

(المؤلف)

منه شيء في المعارضة والخلاف ، وإن تماذ العرب في ذلك إلى الغاية : إذ هو لغات تنزل من أهلها منزلة السموات عن ينظرونها : والأرضين عن يضربون فيها ، وهلم... إلى آخر هذا الباب : فذلك قولهم بأفواههم ، وهذا قول الله الذي يكابرون فيه ويطمعون أن يُسامتُوهُ بأفواههم ، وما لهم منه إلا أن يفتدوا به وينتفعوا بما فيه كما ينتفعون بالسماء والأرض دون أن يكون لهم من أمرهما شيء ، ثم أشار أفصح العرب صلى الله عليه وسلم بظهر كل حرف وبطنه وحده ، ومطلع كل حد ، إلى حقيقة هذا الإعجاز ، فإن ظاهر القرآن على أي لغة قرئ بها من لغات العرب إنما هو ظاهر تلك اللغة بعينها : ولكن باطنه صورة السماء في الماء ، ومُسَمَّياتُ الهبة لا تُنَالُ وإن نيلت الأسماء : ثم إن لكل لغة في امتزاجها بالقرآن حدا يقف عنده أهلها ، وهو الحد الذي تبتدى منه الجنسية اللغوية ، ولكل حد من هذه الحدود مطلع يُصَعَّدُ منه إلى مُرْتَقَى هذه الجنسية التي كان القرآن أخص مقوماتها . وذلك في جملة إماما هو الإعجاز كله ، والهدى كله ، والكمال كله .

ولسنا ننكر أن هذا التأويل قد يكون بعيدا بدقائقه عن مُتَنَاولِ أذهان العرب ، ولا أن فيه شيئا من السكت ، ولكنه على كل حال قريب من ورثوا العرب في لغتهم وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة فيهم : ثم لا بد أن يكون العرب قد فهموا الحديث على نحو مما يؤديه تفسيره التي ذهبنا إليه ، إذ لا يعرفون من الحرف وظهره وبطنه والحد والمطلع غير الصفات التي تتعلق باللغة ، ولأمر ما كان كلام النبوة خالدا كأنه قيل في كل عصر لأهله وقبيله ، وكأن هذا الزمان إنما هو شاهد ينجي بالبين على صحة تأويله .



ولو أن هذا الحديث قد جاء في تأويله نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعين المراد منه ، لما اختلفت أقوال العلماء فيه ، وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معهم ونأخذ بالآشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه وقد أنزله الله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . فإن ذهب مذهبنا وإلا نخذ بما أحببت أو دَعَا

---

## مفردات القرآن

وفي القرآن ألفاظ اصطلاح العلماء على تسميتها بالغرائب ؛ وليس المراد بغرابتها أنها مُنكرة أو نادرة أو شاذة ، فإن القرآن منزّه عن هذا جميعه ، وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل ، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس .

وجملة ما عدّوه من ذلك في القرآن كله ، سبعائة لفظة أو تزيد قليلا ؛ وجميعها روى تفسيره بالسند الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنه وهو ذلك المعجم اللغوى الحى الذى كانوا يرجعون إليه . وكان رحمه الله يقول : الشعرُ ديوان العرب ، فإذا خفي علينا الحرفُ من القرآن الذى أنزله الله بلغه العرب ؛ رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه .

ولقد كان رضى الله عنه يجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس يسألونه عن التفسير وثبته من كلام العرب . وأسئلة نافع بن الأزرق التى ألقاها عليه وأومأنا إليها فى باب الرواية من تاريخ آداب العرب — مشهورة ؛ وقد أجاهه عليها ابن عباس ، واستشهد لجوابه بنيف وتسمين بيتا من الشعر العربى الفصيح ، فلا تطيل يسردها ؛ فإن الكلام يتسع بما لا فائدة منه إلا معرفة الألفاظ وتفسيرها<sup>(١)</sup> .

ومنشأ الغرابة فيما عدّوه من الغريب أن يكون ذلك من لغات متفرقة أو تكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع يُخرجها مُخَرَّج الغريب ؛ كالظلم والكفر ، والإيمان ، ونحوها مما نقل عن مدلوله فى لغة العرب إلى

---

(١) إذا أردت أن تتقف عليها مستقصاة ، بل مزيدا فيها إلى ما لم تبلغه ، فارجع إلى الجزء الأول من كتاب (الإتقان فى علوم القرآن) للسيوطى (المؤلف)



المعاني الإسلامية المحدثنة ؛ أو يكون سياق الألفاظ قد دل بالقرينة على معنى معين غير الذى يفهم من ذات اللفظ ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ أى فإذا يتناه فاعمل به .

وكان الصحابة رضى الله عنهم يسمون فهم هذا الغريب « إعراب القرآن » لأنهم يستنبطون معانيه ويخلصونها ، وقد روى أبو هريرة فى ذلك « أعربوا القرآن والتسموا غرائب » وبهذا الأثر ونحوه مما تأتى فيه لفظة ( الإعراب ) زعم طائفة من أبناء الطيالة<sup>(١)</sup> وطائفة من قومنا الذين فى قلوبهم مرض ، أن اللحن — أى الزيغ عن الإعراب — كان يقع من الصحابة فى القرآن لعهد النبى صلى الله عليه وسلم ، ضلّة من القائلين ، وذهابا إلى معنى ( الإعراب ) النحوى ؛ ثم غفلة عن لغة الاصطلاح ، والاصطلاح فى أهله ضرب من الوضع ، لا يحمل على كلامهم غير ما حملوه عليه .

وكذلك عذ العلماء فى القرآن من غير لغات العرب أكثر من مائة لفظة ، ترجع إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريان والعبران والقيبط ، وهى كلمات أخرجتها العرب على أوزان لغتها وأجرتها فى فصيحها فصارت بذلك عريبة ، وإنما وردت فى القرآن لأنه لا يسد مسدّها إلا أن توضع لمعانيها ألفاظ جديدة على طريقة الوضع الأول ، فيكون قد خاطب العرب بما لم يؤقّفهم عليه ، وما لا يدركون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف فيه ؛ وليس ذلك بما يستقيم به أمر ولا هو عند العرب من معانى الإعجاز فى شيء ؛ لأن الوضع يعجز أهله ، وهم كانوا أهل اللغة .

---

(١) أبناء الطيالة : كناية عن الأعاجم ، وكان العرب يقولون للمعجمي إذا عجزوه : « باین الطيلسان ، كأنه عندهم ابن ثوبه .

ولذا قال العلماء في تلك الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن : إن بلاغتها في نفسها أنه لا يوجد غيرها يُغنى عنها في مواقعها من نظم الآيات ، لا إفراداً ولا تركيباً . وهو قول يحسن بعد الذي بيناه .

ومن ألفاظه ما يسميه أهل اللغة بالوجوه والنظار ، والأفراد .

أما الوجوه والنظار فهي الألفاظ التي وردت فيه بمعان مختلفة : كلفظ الهُدَى ، فإنه فيه على سبعة عشر وجهاً : بمعنى الثبات ، والدين ، والدعاء ؛ ونحوها . ومن هذه الألفاظ : الصلاة ، والرحمة ، والسوء ، والفتنة ، والروح وغيرها ؛ وكلها مما يتبسط في استعماله بوجوه من القرائن . وسياسة القرينة في العربية شريعة من شرائع الألفاظ .

وأما الأفراد فهي ألفاظ تحيى بمعنى مُفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه عادة . ولابن فارس في إحصاء هذا النوع كتاب قال فيه : كل ما في القرآن من ذكر الأسف فعناه الحزن ، إلا قوله : ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ فعناه أغضبونا ، وكل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكب ، إلا قوله : ﴿ ولو كنتم في بروج مُشيدَة ﴾ فهي القصور الطوال الحصينة ، وكل ما فيه من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر الماء وبالبر التراب ، إلا قوله : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾ فالمراد به البرية والعمران . وعد من مثل ذلك هو وغيره أشياء ؛ فهذا ما يسمونه في لغة القرآن بالأفراد .



## تأثير القرآن في اللغة

لا نتكلم في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي ابتدَعها القرآن في الكلام ، فصارت من بعده تُهَجِّجُ الألسنة والأقلام ؛ ولا عن وجوه تأثيره باللغة ، فإن لكل من ذلك موضعاً هو أملك به ؛ وإنما نقصُّ لك طرفاً من القول في هذه اللغة كيف ظهرت في آياته للزمان ، حتى لا يُظن أنها لغة عصرها ؛ وكيف بهرت بفاياها في البيان ، حتى ليُقال إنها لغة دهرها ؛ وكيف جاوز بها قدرها الطبيعي بعد أن صار هو من قدرها .

نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نبطٍ يسجز قليله وكثيره ممعاً ؛ فكان أشبه شيء بالنور في جملة نَسَقِهِ ؛ إذ النور جملة واحدة وإنما يتجزأ باعتبار لا يخرجها من طبيعته ، وهو في كل جزء من أجزائه وفي أجزائه جملة لا يُعارض بشيء ، إلا إذا خُلِقَتْ سماء غير السماء ، وبُدِّلَت الأرضُ غير الأرض ؛ وإنما كان ذلك لأنه صَفِيَّ اللغة من أكدارها ، وأجراها في ظاهره على بواطن أسرارها ، فجاء بها في ما الجمال أملاً من السحاب ، وفي طَرَامَةِ الخلق أجمل من الشباب ؛ ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز ، وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز ؛ وما ركبها به من المطاوعة في تقلُّب الأساليب ، وتحوُّل التراكيب إلى التراكيب . قد أظهرها مظهراً لا يُقضى العجب منه ، لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته ، ولهذا سُبِّحُوا لها حتى لم يَتَّبِعُوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود ؛ لأنها هي لغتهم التي يعرفونها ، ولكن في جزالة لم يُمَضَّغْ لها شَيْعٌ ولا قِصُومٌ<sup>(١)</sup> ،

(١) يقال : فلان يَمَضِّغُ الشَّيْءَ والقِصُومُ ، إذا كان عربياً خالص البدادة ، وهما نباتان من نبات البادية .  
(المؤلف)

ورقة غير ما انتهى إليهم من أمر الحاضرة . وهذا معنى ليس أظهر منه في  
 إعجاز القرآن ، فإن اللغة لا تشبُّ عن أطوار أهلها متى كانت من غرائزهم ؛  
 وإنما تكون على مقدارهم ضعفاً وقوة ، لأنها صورتهم المتكلمة وهم صورتها  
 المفكّرة ، فهي ألفاظ معانيهم وهم في الحقيقة معاني ألفاظها . ولذلك لا تزيد  
 عليهم ولا ينقصون عنها ما دام رسمهم لم يتغير ، وما دامت عادتهم لم  
 تنتقل : فإن سنحَ لامرئٍ من أهل النظر أن يستدل في لغة من اللغات  
 على آثار أمّتها بنوع من القيافة المعنوية : كما يستدل صاحب القيافة النظرية  
 من الآثار في الطريق على مذهب صاحبه لا بخطئه ، وعلى بعض صفاته  
 لا يتعداها — فذلك ممكنٌ لا تهنُ فيه القوة ولا يبلغ به الإعياء ، متى هو  
 تقدم فيه بالذهن الثاقب ، وتعاطاه بالقرينة النافذة ؛ لأنه يستظهر من اللغة  
 بالصفات على الموصوف ، ويجعل المعروف قياساً لغير المعروف .

وأنت إذا صغت يدك بهذا الفن من القيافة اللغوية ، وحاولت أن  
 تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقهم وطباعهم  
 ومبلغهم من العلم ، فإنك تحاول محالاً ، وتكابر فيما يأبى عليك ، وما ليس  
 لك في الحيلة إليه غير المكابرة ؛ حتى إن الذي لا يعتقد مُستبصراً أن هذا  
 القرآن من عند الله إذا هو نظر فيه وأثبت حقيقته وقوى على تمييزها  
 وكان ممن ينزلون على حكم النظر والمعرفة ، فإنه لا يجد مناصاً من ردة التاريخ  
 والتكذيب له ، ثم الإقرار بأن هذا القرآن إنما هو أثر من لغة قوم جاوزوا  
 في الحضارة حد أهلها من سائر الأجيال ، وبلغوا من أحوال المدنية أرقى  
 هذه الأحوال ، وكانوا من العلوم ، في مقام معلوم : لأن هذا المساء  
 الصافي الذي يترقرق في عبارته ، وهذا النظم الجيّد الوثيق ، وما اشتمل  
 عليه من بدائع الأوصاف ، وما فيه من روائع الحكمة ؛ ثم ما احتوى



عليه من إشارات السماء إلى الأرض ، وضراعة الأرض للسماء ، إلى ماحلة من مفضلات الاجتماع ، وكشفه من وجوه السياستين النفسية والقومية ، لا يكون البتة في لغة أمة قد أناخت بها أخلاق البداوة في سافة الأمم حتى عبت الأصنام ، ولم تعرف من الشرائع غير شريعة الإلهام ، وما ملكها من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام .

فهو إذا قرأ قوله تعالى <sup>(١)</sup> :

﴿ وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا . رَبُّكُمْ أََعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا . وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ اثْنَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا . وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا . إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطَ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا . وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا . وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا . وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ . وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ

(١) اتبعنا في كتابة هذه الآيات الكريمة رسم المصحف الشريف .

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . وَلَا تَمْشِ  
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا . كُلُّ ذَلِكَ  
كَانَ سَيِّئًا عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا .

نقول : إذا هو قرأ هذه الآيات البينات ثم تدبرها وأحسن حملها  
وتأويلها ، ولم يكن كدِرَ الحس ولا مريض الذوق ، فإن أحرفها تسطع له  
من نور الأخلاق بما يرى فيه أمة تضيء في الحضارة وتختبط ، ومدنية  
تضطرب في أهلها وتختلط ؛ فلو أن أعضاء المجمع العلمي الفرنسي لعهدنا  
أرادوا مخاطبة أمتهم التي أوهاها الترف بلبنه ، وأخذت في ظن الإثم ييقينه ،  
ورقت فيها الأعراض ، وبدأ نسلها في الانقراض ، وتغالت في وجوه المدح  
والذم ، وسبح شرف أهلها يغتسل في الدم ، وهبت فيها الرذائل بأنواعها  
بأنوائها ، ورمتها كل أمة من أمم الأرض بداتها ، واسترسلت أخلاق الفتنة  
بين جرائمها ، وأوشك أن يتصل ما بين تقيها وأثيمها ، واجتمعت فيها  
النقائص اجتماع جوار ، لا اجتماع نفار ، من الإلحاد والإيمان ، والصلة  
والحرمان ، والحب الذي هو كالدين والعبادة ، إلى البغض الذي هو كالطبيعة  
والعادة ، والاتلاف ، الذي ليس له تلاف ، والإمساك ، الذي ليس له  
مساك ، إلى غير ذلك مما هو ألوان صورتها الاجتماعية التي هربت وهي  
مع ذلك تنصبي ، وعلمت وهي على ذلك تنغابي ، قلنا : لو أن أولئك النفر  
أرادوا مخاطبة هذه الأمة على أن يتخولوها بالموعظة ، لما أصابوا في  
غرضهم أسد ولا أحكم ولا أبلغ من تلك الآيات ، يعرضونها على القوم  
فيصرونهم صورة مجموعهم في مرآتها ، ويعرفونهم مبلغ سيئاتهم من



حسناتها ، وينفضون إليهم جملة الحال في شبه الإيجاز النظري من كلماتها<sup>(١)</sup> .  
فلو أن ذلك واقعٌ ثم أُثِرَتْ عن القوم هذه الموعظةُ ورواها التاريخ بعد  
الآمدِ المتطاوِل ، لما استطاع امرؤ ذو علم بالتاريخ وفلسفته أن ينكر  
أن المراد بها الأمة الفرنسية بعينها في القرن العشرين بعينه . وانظر أين  
ما بدأت مما انتهيت ؟

وما دام ذلك قد تحقق في المعاني ، وكانت هي سبيلا إلى الاستدلال  
عليه : فالاستدلالُ بالألفاظ ومطابقتها لتلك المعاني في الدقيق والجليل ،  
أيسرُ وأسهل .

فلا مذهبَ لمن يفهم هذا الكتاب الكريم ويقفُ على دفائن الحكمة  
فيه ، إلا أن يدفعَ به المذهبُ إلى إحدى اثنتين : إما أن يعتقد أنه أنزله  
الذي يعلم الغيب في السموات والأرض ، فجاء كما يراه : أمراً من أمر الله ،  
وإما أن ينكر هذا ويعتقد أن القرآن الذي بُعث به النبي الأُمِّي في أولئك  
الأميين إنما وُضع في زمن كانت فيه الأمة العربية غيرَ نفسها ، وكانت باللغة  
ما شاء الله من علم وجهل ، وحضارة وبداعة وصلاح وفساد : إذ يجد  
ما يصف كل ذلك على حقيقته الصريحة في القرآن<sup>(٢)</sup> . وأيهما أنكر وأيهما  
أقر ، فإنه سبيل الخجلة إليه ينحوها ، وهو يظن أنه يححوها ، ويكشفها ،  
ويحسب أنه يكشفها ﴿ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ﴾ .

---

(١) المراد بالإيجاز النظري : استيعاب العين للحقيقة كلها في لحظة واحدة ،  
وهو إيجاز الحقائق الحسية .

(٢) كتبنا هذا سنة ١٩١٤ للميلاد ثم جاء ( طه حسين ) أستاذ الأدب في الجامعة  
المصرية فأخذ به في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) الذي أخرجه سنة ١٩٢٦ ، واستدل  
بالقرآن على أن العرب كانوا أمة سياسة وحضارة الخ . . . وهو من جهله وإلحاده .  
فالنظر ردنا عليه في كتابنا ، تحت راية القرآن ، ( المؤلف )

ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة واحدة بما استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت أهل كل لسان يأخذون بها ولا يجدون لهم عنها مرغباً ؛ إذ يرونها كالألما في أنفسهم من أصول تلك الفطرة البيانية ، وما وقفوا على حد الرغبة فيه من مذاهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه . ومن شأن الكمال المطلوب إذا هو اتفق في شيء من الأشياء — كهذا الكمال البياني في القرآن — أن يجمع عليه طالبيه مهما فرقت بينهم الأسباب المتباينة ، والصفات المتعادية ؛ ولولا ذلك ما سهل أن تنقاد الجماعات في أصل تكوينها منذ البدء انقيادا يكون عنه هذا الأثر الوراثي في طاعة الأمم لشرائعها ، ثم لملوكها وأمرائها مع ما تسام الأمة لذلك في باب من أبواب الإنزعة والحكم والتسلط ؛ كما أن من شأن النقص إذا تمثل في شيء ، أن يزيد في تفريق من يفترون عنه إذا توهموه ، حتى تنسج بينه وبينهم الغاية .

وقد كان العرب على حال يتوهم فيها كل قبيل منهم أنه أسلم فطرة في اللغة وأبين مذهبا في البيان ؛ لأنهم لا يجدون من ذلك إلا أمثلة ترجع إلى الفطرة وتختلف باختلافها ، ولا يجدون المثال الفطري الكامل الذي تُقاس إليه القدرة والعجز في ذلك قياساً لا يَلْتَأُ ولا يختلف ، ولا يحط من صنف حقه أن يزاد فيه ، ولا يزيد في صنف حقه أن يحط منه .

ومن أعضل الأمور وأشدّها التباساً ، أن يكون امرؤ من الناس قادرا على أن يقيس بيانه ، أو عليه بمذاهب البيان — قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوي كاللغة ، متى كانت مذاهبهم إلى أنواع من الاختلاف في القدرة

(١) أي يلتبس ويختلط .



والمعجز ، وخاصة إذا كان أَمْرُ اللغة فهم إلى السليقة والفطرة ؛ فإن من ينتصب لذلك وإن أراد أن يَقيِّطَ ، وحاول أن لا يحول — فهو لا بد مخطئٌ ، تعيين المراتب في المقدار الفاضل ، وتعيين ما يقابلها في المقدار المفضول ، ثم مخطئٌ في تمثيل الحكم بين المقدارين ، ولا يحى من رأيه إلا بما تَعْرَضُ فيه الخصومة أو تطول ؛ لأن قياس مثل ذلك من الفطرة لا يتبها إلا بعمل يحتوى كل دقائقها وما يمكن أن تبلغ إليه من الكمال المطابق ، الذى هو الحد الأعلى في طبيعة تركيبها ؛ ومثل هذا لا يكون ألينة من إنسان ينزل على حكم هذه الفطرة نفسها ؛ لأن فاقده الشيء لا يعطيه ، ولأن قابل الكمال لا يكون في نفسه حداً للكمال . ومن أجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أفصح ذى لسان وأبلغ ذى لب ، لا يقاس كلامه بالقرآن ؛ ولا يقع منه إلا كما يقع سائر الكلام ، مع أنه بين كلام الناس الغاية التى ليس بعدها ما يقال فيه إنه بعد ، كما ستقف عليه في موضعه .

فيلزم من ذلك أن يكون القياس الذى أشرنا إليه أمراً فوق الطبيعة ، وليس فوقها إلا أمر الله ، وهو القاتل عز وجل :

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .

وينبغى لك أن تطيل النظر في قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ ، وتقف على موقع هذا الفصل من الآية ، وتأمل لفظة ( العِوَج ) فَضَّلَ تأمل ؛ فإنك لا تثير دقاتها البيانية إلا إذا حملتها على ما ذهبنا إليه ، قراها تصف القرآن بأنه فطرة هذه الفطرة العربية نفسها ، وإنها لكلمة من الوصف الإلهى ترجح في موقعها بالكلام الإنسانى كله .

فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأمراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته ، ولو لم يجتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بدٌ ، حتى تفتقض الفطرة وتختبل الطباع ، ثم يكون مصير هذه اللغات إلى العفاء لا محالة ، إذ لا يختلفهم عليها إلا من هو أشدُّ منهم اختلاطاً وأكثرُ فساداً ، وهكذا يتسلسل الأمر حتى تستبهم العربية فلا تُبينُ وهي أفصحُ اللغات ، إلا بضربٍ من إشارة الآثار ، وتنزل منزلة هذا ( الهيرغليف ) الذي قبره المصريون في الأحجار وأحيته هذه الأحجار .

وذلك معنى من أيّن معاني الإعجاز ، إذ لا تجده اتفق في لغة من لغات الأرض غير العربية ، وهو لم يتفق لها إلا بالقرآن ؛ ولقد كان أسلوبه البياني الذي جمع له العرب هو الذي اقتضى ما أحدثه العلماء بعد ذلك من تنبُّع اللغات وتدوينها ، ورواية شواهدا ، والتحمُّل لها ؛ فكان صنيعهم صلةً بين اللغة وبين العلوم التي أفرغت عليها من بعدُ ، لأن لغةً من اللغات لا تحيا ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذي به حياة أهلها وموتهم ؛ وهي لا يلبسها العلم إلا إذا كانت قشبية مُحكَّمة ، لا تضيق عن الواحة وفروعه ولا يُخلِّقها الاستعمال .

ولمّا شاب هذه الحياة اللغوية أن تكون اللغة لينّةً شديدة ، كما يكون كالإنسان بقوة الخلق والخلق . وهذا وجه لو لم يُقمها عليه القرآن لما استقامت أبداً ، ولا وقفت على طريقه ، ولا تلاقى فيه آخرها بأولها ؛ لما أومأنا إليه ؛ وسنزيد هذا المعنى بياناً إن شاء الله .

وبقي وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة ، وهو إقامة أدائها على الوجه الذي نطقوا به ، وتيسير ذلك لأهلها في كل عصر ، وإن ضعفت الأصول



واضطربت الفروع ، بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وُجِدَ على الأرض أسودٌ ولا أحمر يعرف اليوم ولا قبل اليوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها ، وكيف تُقيم أحرفها وتحقق مخارجها .

وهذا أمر يكون في ذهابه ذهابُ البيان العربي جمليته أو عامته ؛ لأن مبناه على أجراس الحروف واتساقها ، ومدارُه على الوجه الذي تُؤدِّي به الألفاظ ؛ وأنت قد ترى الضمفاء الذين لا يُحكمون منطقهم وما يصنعون بالأساليب المُدبَّجة والفقر المتوثقة إذا هم تعاطَوْها فنطقوا بها ، حتى ليصير معهم أجودُ الكلام في جزاليته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفُسولة والضمف ، وإلى البرْد والعثانة ، كأنما يموت في ألسنتهم موتاً لا رحمة فيه .....

لا جرم أن اللغة التي يذهبُ منها ذلك لا يُنطقُ بها إلا على الحكاية السقيمة ، ولا جرم أن بعض السقم يدفعُ إلى بعضه ، وأن جملة ذلك تفضي إلى الموت .

فهذه معاني سامية غريبة انفردت بها العربية ، ولولا القرآن ما كانت فيها وما تنبغي لها بكلام غيره ؛ إذ ليس في غيره ما يبلغ أن يكون حداً للكمال اللغوي في الفطرة ، فيتعلق بمثل أثره في العرب وأحوالهم وتاريخهم ، أو يقع من ذلك على مقدار مقسوم ، أو يكون له فيه حق معلوم .

( قل لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) .

صدق الله العظيم ، ومن أصدق من الله قيلاً ؟

## الجنسية العربية في القرآن

ذلك بعض ما تناصرت عليه الأدلة واجتمعت على صحته من تأثير القرآن في اللغة وما أصلح الله لأهلها في هذه البقية ، حفظا لكتابه ، وإظهارا لوجه من وجوه إعجازه الخالدة ؛ ولكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، وحسبه معجزة ما تقول فيه من صفة الجنسية العربية ، التي جعل الأمم أحجارا في بنائها ، والذهب على تقادمه كأنه أحد أثباتها ، وأقام منها معضلة سالسية ، في الأرض وضعها ونقدها ، وفي السماء حلها وعقدتها وشدها المسلمين فهم إذا اتلفوا انضموا كالبنيان المرصوص ، وإذا تفرقوا سطعوا في تيجان الممالك كالفصوص ، وما إن يزالون في التاريخ مرة أصوله ، ومرة فصوله ، وإن لم يقوموا أحيانا بالدين ، قام بهم هذا الدين إلى حين ، وكيف وقد جمعهم الكتاب الذي أنزل من السماء فكان مثال آدابها ، وانتشر في الأرض فكان خلعة شامها ، ودعا إليه الناس على اختلافهم فكانوا كل أمة تدعى إلى كتابها .

ونحن فقد نعلم أن هذه المعجزة ليست إلى اللغة في مردها من الفائدة فإنما هي ترمي إلى وحدة سياسية تكون كالنبيض لقلب هذا العالم كاسياتيك ، بيد أن سبيل ذلك من اللغة ، فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية التي يساهم فيها كل عربي بمقدار ما تهيأ له من أسباب الطبيعة ، إذ كان بما احتواه من الأساليب ، وما تناوله من أصول الكمال اللغوي ، وما دار عليه من وجوه الوضع البياني — هد هتك الحوائل ومحا الفروق التي تبين قرائح العرب اللغوية بعضها من بعض ، فاجتمعت منه على الكمال الذي كانت تخيله ولا تألو عما يُدّنها إلى معالجة واكتسابها ؛ ولو أنهم



تَمَاتُوا طَوَالَ الدَّهْرِ عَلَى أَنْ يَهْذَبُوا مِنْ لَغْتِهِمْ لِيَبْلُغُوا بِهَا مَبْلَغَ الْكَمَالِ  
الْوَضْعَى ، عَلَى النُّحُو الَّذِي جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ ، لِمَا أَزْدَادُوا إِلَّا تَعَادِيَا فِي  
الرَّأْيِ ، وَتَبَاعَدَا عَمَّا يَحْتَمُونَ إِلَيْهِ : إِذْ تَنْزِعُ كُلُّ فِطْرَةٍ إِلَى مَنَزَعِهَا فِي كُلِّ  
قَبِيلٍ ، فَيَزِيدُ النَّاَقِصُ مِنْهُمْ نَقْصًا فِطْرِيًّا وَهُوَ يَحْسِبُهُ كَالَا : وَيَبْعُدُ الْكَامِلُ  
عَنْ حَقِيقَةِ مَا يَلْتَمِسُهُ مِنَ الْكَمَالِ بَعْدَ أَنْ يَرَى غَيْرَهُ قَدْ حَسِبَهُ نَقْصًا : لِأَنَّ  
الْفِطْرَةَ لَا تَنْقَادُ إِلَّا بِالْإِذْعَانِ ، وَلَا تُدْعَى إِلَّا لِمَا يَكُونُ فِي حَدِّ كَالِهَا  
الْمُلْحَقُ : وَلَيْسَ فِي تَارِيخِ الْعَرَبِ اللَّغْوَى مِنْ ذَلِكَ بِالْتَحْقِيقِ قَبْلَ الْقُرْآنِ وَلَا  
بَعْدَهُ غَيْرَ الْقُرْآنِ .

تلك سياسة هذا القرآن في جمع العرب لمذاهب الأقدار وتصارييف  
التاريخ : رأى ألسنتهم تقود أرواحهم ، فقادهم من ألسنتهم : وبذلك نزل  
منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تستبد بالتكوين العقلي في كل أمة ، فتجعل  
الامة كأنما تحمل من هذا العقل مفتاح الباب الذي تلج منه إلى مستقبلها :  
فإن كل أمة تستفيد عقلها الحاضر من ماضيها ، لتفيد مستقبلها من هذا العقل  
بعينه ، فلما استقاموا له أقامهم على طريق التاريخ التي مرت فيها الامم وطرحت  
عليها نقائصها فكانت غبارها ، وأقامت فضائلها فكانت آثارها : فجعلوا يبنون  
عند كل مرحلة على أنقاض دولة ، ويرفعون على أطلال كل مدلة صولة ،  
ويخطون جوانب العالم الممزق بإبر من الأسنة ، وراءها خيوط من  
الاعتة : حتى أصبح تاريخ الأرض عربيا ، وصار بعد الذلة والمسكنة أييا ،  
واستوسق لهم من الأمر ما لم رؤوا الأيام مثل خبره لغير هؤلاء العرب ،  
حتى كأنما زويت لهم جوانب الأرض ، وكأنما كانوا حاسبين يمسحونها ،  
لا غزاة يفتحونها : فلا يبتدئ السيف حساب جهة من جهاتها حتى تراه قد

بلغ بالتحقيق آخره ، ولا يكاد يُشير إلى (قُطْر) من أقطارها إلا أراك كيف تدور عليه (الدائرة) .

وإن هذا الأمر لحقيق أن تذهب من تعليله نفوسُ الحكماء في ألوان من المعاني متشابهة وغير متشابهة ، فإنما هو أمرٌ إلهي كَيْفَها أدركته رأيت في جانبهِ الذي يليك ضوءاً كضوء الصواعق ، وحركة كحركة الزلازل ، وقوة كالتي تتسلط بها السماء على الأرض ؛ فكأنك تتأمل منه صورة الطبيعة ، أو الطبيعة المعنوية في عالم التاريخ . ولو أن رمال الدهناء<sup>(١)</sup> نفضت على الأرض جنوداً عربية لما عدت أن تكون آفة اجتماعية تُهلك الحرث والنسل ، وتدعُ الشعوب متناثرة كبقايا البناء الحربي ، ثم لا تكون إلا أيامً يتداولونها بينهم حتى تنفَس الأرض من بعدهم فتذهب آثارهم الظالمة في حرّ أنفاسها ، وتنقضي أعمالهم فتطوى من الزمن في أرمائها ، إذ كان لا يهجم على الأرض منهم أكثر من أمر البطون الجائعة وما إليها . . .  
وأمرك ما العرب وما غير العرب من الشعوب البادية إلا بطونهم ، حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كانوا مَعِدَّة الأرض ، وكان أهل الترف في فنون الملاذ من الحضريين أمعاءها . . .

وما أظن مرجع ذلك إلى غير القرآن ، بل أنا مُسْتَبْصِرٌ في صحة هذا المعنى ، مُسْتَبَقُّنْ أنه مذهب التعليل إلى الحقيقة بعينها ؛ لأن القرآن هو صَفِي تلك الطباع ، وصَقَلَ جوانب الروح العربية ، حتى صارت المعاني الإلهية تترامى فيها وكأنها عن مُعَايَنَةٍ ؛ فكأنما كان العرب يقطعون الأرض في

(١) من ديار بني تميم ، وهي سبعة أجبل من الرمل ، ويكثر ذكرها في كلام الشعراء .  
(المؤلف)



فَنُوحِهِمْ لِيَبْلُغُوا حَرْفًا مِنْ أَطْرَافِ السَّمَاءِ ، فَيَنْفُذُوا إِلَى مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَيَتَصَلُّوا بِمَا آعَدَهُمْ .

ولو لم يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية في نفوسهم حتى استبد بها في مُسْتَقَرِّهَا ، وصَرَّفَهَا في وجوه معانيه — ما بلغ من القوم رأياً ولا نيّةً ، ولا وشك أن يكون في مقامات البيان عندهم وما يَهْتَفُ به شعراؤهم وخطباؤهم — ما يذهب به جملة ويمسح أثره من القلوب ، ولا يدع له مساعاً إلى ما وراء السمع : لأن هؤلاء تنفث عليهم السننهم بأفصح الفصح وأبين البيان في رأى العرب ، وإن لم يكن كلامهم بتلك المنزلة ، ولكن الحميّة والعصبية واللحمة ومُؤاتاة الهوى ، كلها فصيح وكلها بيان . وليس الشأن في اللغة وألفاظها ومعانيها ، وإنما الشأن فيما يمكن أن تفهمه النفس من كل ذلك ، وهي لا تفهم إلا ما يكشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها ؛ ولو لا اختلاف النفوس في هذا الفهم مارأيت اللغة الواحدة عند أهلها كأنها في المعنى لغات متباينة ، فربّ كلمة من لغة رجلين ، وإذا سمعناها رأيتهما كأنما هي ليست من لغة أحدهما ، فلا تبلغ منه ولا تمسه ، كأن تكون كلمة من باب الحِفَاط يسمعها عزيز وذليل ، أو لفظة من الكرم يلقاها جَوَادٌ وبَخِيلٌ .

وأنت إذا أنعمت على تدبّر هذا المعنى ، وأطلت تقليب الرأى فيه ، وكان لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكمه العقل — فإنك واجدٌ منه سبيلا إلى وجه من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ؛ فهو قد سَفَّه أحلام العرب ، وخلع آهنتهم ، وقمع طغيانهم ، واشتد عليهم بالعنف تحضاً بعد اللين ، وزوجا ، حتى جعلت دماؤهم كأنها تَرَقَّرَقُ في بعض آياته ؛ ثم لم يهدأ عنهم ، بل ردد ذلك وكرره ، وعيَّهم به ، وأرسله في كل وجه ، وقرع

أنوفهم ، وهاج منهم تخية الجاهلية ، وجاراهم في مضمار المخاطرة ، وإلى حد  
المقارعة على عزة العشيرة وكثرة الحصى ، وهم القوم كانت لهم كل هتفة  
كأن الأرواح هوائية في صوتها ، فلا يهتف بها حتى تنهض الأجسام لموتها  
ولا تسير على الأرض بالرجال ، حتى تطير إلى السماء بالآجال . ثم لم يمنهم  
ذلك وما إلى ذلك من أن ينقادوا ، ثم ينقادوا !

لا جرم أنها كانت الفطرة اللغوية لا غير ، وإلا فما بال هؤلاء  
العرب قد خرجوا من تاريخهم بعد الإسلام كأنما نزعوا جلدهم زعاً ،  
على حين كانت لهم الأمور المطمئنة ، والصفات المتوارثة ، من أخلاق  
شُبِّوا عليها ، وعادات ينازعون إليها ، وطبائع هم بها أخصن وهي بهم  
أملك ؛ ولم يكونوا مقطوعين عن التاريخ ، بل كان لهم ماضٍ كأحسن  
ما تكلف به الأمم ، وكانوا عليه أحرص ما تكون أمة على ماضيها — كما  
نصفه في غير هذا الموضع — فلا الزمان تولاهم بعمله وهدم في أرضهم  
بمقدار ما بنى أو قرياً من ذلك ، ولا هم ورثوا طباعاً من طباع وأخلاقاً  
من أخلاق وخرجوا من ماضيهم كما تخرج أمة من أمة في سلسلة طويلة  
الذراع من حلقات الأجيال التي هي درجات للنشوء في تاريخ كل مجتمعة ؛  
ولا رأيناها فيما وراء ذلك كالشعوب التي تمخضها الحوادث مخضاً شديداً ،  
وتعاورها بالحروب والفتن ، فهدمها أنقاضاً ولا تبدل منها إلا الشكل  
الاجتماعي وإلا هبته الوضع . والأمة بعد ذلك هي هي كيف هدمت  
وكيف بُنيت : لا تزال على أعراقها وأخلاقها ؛ وربما عصفت الثورة  
الكبرى بأمة من الأمم . وألحّت عليها بالفتن دائبة ثم تسكن العاصفة  
وتقر الزلزلة . وتطمئن الأرض وأهلها . ولا يكون من جداء ذلك  
كله إلا اصطلاح لغوي في تاريخ الأمة لا يُغني من الحق شيئاً ؛ كأن تكون



الأمة غريرة جاهلة مستبدًا بها على وجه الاستبداد ، ثم تصير بعد الثورة غريرة جاهلة أيضاً ، ولكن في استبداد على وجه آخر !

فالقرآن الكريم يتمكن من فطرة العرب على وجهه المعجز ؛ قد نزل منهم منزلة الزمان في عمله وآثاره ؛ لأن الذي أنزله بعليه وقدره بحكمته ، إنما هو خالق الزمن نفسه ؛ فهدم في نفوس العرب ، وكان هدمه بناءً جديداً جعل الأمة نفسها قائمة على أطلال نفسها ؛ وبذلك أحكم عمل الوراثة الذي تعمله في الغرائز والطباع ؛ إذ تبنى بالهدم ، وتقيم التاريخ من أنقاض التاريخ ؛ وهذا هو الفرق بين العمل الإنساني والعمل الإلهي ، وبين شيء يسمى ممكناً وشيء يسمى معجزاً .

يلي ، ولقد يُخَيَّلُ إلى أن ألفاظ القرآن كانت تلبس العرب حتى تركهم كالمعاني السائرة التي لا تزال تُطَيَّفُ بالرهوس ؛ فما بين العقل وبين أن تلجهُ هوادة ، ولا بين الوهم وبين أن تصدعه منزلة ، وكل ما يجيء من قبل الطمع وعلى حكم الفطارة ، لا يراه أهله نظراً يقبلونه أو يردونه ، ولكنهم يرونه ضرورة مقضية ليس لهم على حال بد من قبولها . وإلا فأى قوم كان هؤلاء الجفأة وهم لم يستصلحوا أنفسهم إلا بما يفسد جماعتهم ، ولم يأبوا أن يرأوا لذل غيرهم إلا ليضرب بعضهم الذلة على بعض ، ولم يتخذوا السيف نأباً إلا لياكلهم ، ولا الحرب حرساً إلا لتعضنهم ، وكانوا أهل جزيرة واحدة وكانهم في تناكرهم أهل الأرض كلها من قاصية إلى قاصية .

ثم ما عسى أن يكون أمرهم إذا هم قرعوا صفاء الأرض والحال فيهم ما عليت ، إلا ما يكون من أمر الحصة يُقرع بها الطود الأشم ثم تنحدر

عنه بصوت كالآنين ، إن يكن منها فهو لعمر ك استخذه ، وإن كان من  
الجبيل فهو لعمرى استهزاء . . ؟

ولقد كان من إعجاز القرآن أن يجمع هؤلاء الذين قطعوا الدهر بالتقاطع  
على صفة من الجنسية لا عصبية فيها<sup>(١)</sup> إلا عصبية الروح<sup>(٢)</sup> : إذ أخذهم  
بالفطرة حتى ألف بين قلوبهم ، وسأوى بين نفوسهم ، وأجراهم على المعدلة  
في أمورهم ؛ فجعل منهم أمة تسع الأمم بوجهها كيف أقبلت ؛ لأنها لا توجه  
إلا لله ، فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء . ومن هذا المعنى نشأت  
الجنسية العربية ، فإن القرآن بدأ كما علمت بالتأليف بين مذاهب الفطرة  
اللغوية في الألسنة ، ثم ألف بين القلوب على مذهب واحد ، وفرغ من أمر  
العرب فجعلهم سبيلا إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قلوبها ، على  
تلك الطريقة الحكيمة التي لا يأتي علم التربية في الأمم بأبدع منها .

فأما التوفيق بين مذاهب قلوبهم ، فبالدين الطبيعي الذي جاء به القرآن ،  
ولو نزعنا الطبيعة الإنسانية إلى غير معانيه لكأنت طبيعة شر وإن ظننت  
منزعا إلى الخير ؛ وأما التأليف بين ألسنتهم ، فبما ذهب إليه من المعنى  
العربي الذي حفظه القرآن على الدهر ، ببقائه على وجهه العربي الفصح لفظا  
وحفظا وأداء ، لا يجد إليه التبديل سبيلا ، ولا يأتيه الباطل موجهًا أو تحيلا ،

---

(١) في الحديث الشريف : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على  
عصبية ؛ وليس منا من مات على عصبية . وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية  
في أهوالها وحروبها وطفانها ومذلتها إلى كلمة العصبية ؛ لأن معناها في الحقيقة انقطاع  
بعض الإنسانية من بعض ظلماً وعدواناً ، أو على ظلم وعدوان .

(٢) سننسط فلسفة هذا المعنى في الفصل التالي . (المؤلف)



ولا يدخله التحريف كثيرا أو قليلا ، بحيث يكون كأنه عقدة لغوية لا تتحلل منها الالسنة المختلفة أبدا ؛ وهذا من أرق معاني السياسة ؛ فإن الأمم إن لم تكن لها جامعة لسانية ، لا يجمعها الدين ولا غير الدين إلا جَمَعَ تفريق ؛ وجمع التفريق هذا هو الذى يشبه الاجتماع فى الأسواق على البياعات وعروض التجارة ونحوها ؛ فإن سوق الأمم تتاجر فيها الأديان والأهواء وتكذِّح فيها المصالح والمفاسد ؛ وفيها كذلك التفرير والحِطَار ، والكذب والخداع ، ولكل من أهلها شرعة ومنهاج .

فبقاء القرآن على وجهه العربى ، مما يجعل المسلمين جميعا على اختلاف ألوانهم ، من الأسود ، إلى الأحمر ، كأنهم فى الاعتبار الاجتماعى وفى اعتبار أنفسهم — جسم واحد ينطق فى لغة التاريخ بلسان واحد ؛ فمن ثم يكون كل مذهب من مذاهب الجنسية الوطنية فيهم قد زال عن حيزه ، وانفى من صفته الطبيعية ، لأن الجنسية الطبيعية التى تُقدَّر بها فروض الاجتماع ونوافله ، إنما هى فى الحقيقة لون القلب لا سحنة الوجه .

وقد ورث المسلمون عن أوليئهم هذا المعنى ؛ فلا يعلم فى الأرض قوم غيرهم يعتصمون بحبل دينهم وأيديهم فى الأغلال ، ويحنون إليه بأعناقهم وهى فى ريق الملوك من الإذلال ، ويخصونه بقلوبهم حتى يكون أملك بها وأغلب عليها ولا يحتملون فيه سخطة ، ولا يؤثرون عليه رضى ، ولا يعدلون به عدلا . ويتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله ، ويرضون المحنة فى كل شئ إلا فيه ، ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة فى إحساس الفطرة ومذهب الطبيعة ، إلا أنها بقية سماوية فى الأرض تُباين كل ما فيها — أى الأرض — ويشبه بعضها بعضا بالصفة والخاصة أنى وجدت وكيف انفقت وعلى أى

حالة كانت، وهذا كله مشاهد فيهم على أتمه وأبلغه ؛ بعد كل ما رَهِقَهُمُ العجز من مُداولة الأيام ، وصدمهم من أهل الاستبداد بكل محنة من الآلام ، وتَوَزَدَهُم من الزمان بكل سفه يُعَدُّ في السياسة من الأحلام

على أنهم لا يعرفون أصل ما يُحْسُونه ولا يتصلون إلى سببه ، وكأنما تقطَع ما بينهم وبين أسلافهم ؛ وقد بقى القرآن على ذلك معروفاً بجهولا : ينفعهم بما عرفوا منه ولا يضررونه بما يجهلون (فإن تولوا فإِنما عليه ما حُمِّلَ وعليكم ما حُمِّلْتُمْ ، وإن تطيعوه تهتدوا) .

وإن من أعجب ما رَوَعْنَا من أمر الجنسية العربية في القرآن : أنها تأتي إلا أن تحفظ على أهلها تلك الصفات العربية : من الأنفة والعزة والصوت<sup>(١)</sup> والغلب ؛ وما يكون من هذا الباب الاجتماعي الذي لا يزال يُفَتَّحُ للشعوب عن مقاصير الأرض<sup>(٢)</sup> .

كما أنها تَسْتَبْقِي طاعة المغلوبين الذين أعطوا للفاحين عن أيديهم ، وانطرحوا في غمرهم ، وكانوا أهل ذمتهم ؛ لانتحالهم العربية طوعا أو كرها ثم بقائها في ألسنتهم على نسبة يَبْتَنِي من الفصيح مهما رَكَتْ ومهما رَذَلَتْ ، ولو لا القرآن وأنه على وجه واحد وهيئة ثابتة ، ما بقيت العربية ولا تَبَيَّنَتْ النسبة بين فروعها العامة ، بل للذهب كلُّ فرع بما أحدث من الألفاظ ، وما استجد من ضروب العبارة وأساليبها حتى يتسلَّل كلُّ قوم من هذه الجنسية إن كانوا من أهلها أو من أهل ذمتها ، ثم لا تَسْتَحْكَم لهم بعد ذلك ناحية من الائتلاف ، ولا تَسْتَمَرُّ لهم سبب من الارتباط ، ويوشك أن لا يستقبلوا

(١) يراد بلفظ « الصوت » الأمر والنهي على المجاز ؛ لأن ذلك لا يكون إلا به .

(٢) كناية عن الممالك ، كأنها حجرات في القصر الأرضي (المؤلف)



بعد من قادة الأمم وحيثان الأرض إلا من يستدبرهم راعيا أو مُلتهما ، ثم لا يمكن لهم من دينهم ، ثم لا يثبتون عليه إلا ريثما يتحولون في استلحاقهم بالأمم التي وثبت بهم وإن مضوا في ذلك على العزيمة والتشدد ، فإنه لا عزيمة لقلب خذله اللسان ، ولا تشدد للسان خذله القلب ، ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم وقلوبهم ، وتلك سنة من السنن ، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركته جميعا . ومن للأمم مثل هذا الاستعمار اللغوي الذي لم يهيا إلا للقرآن ، وهو بعد زمام السياسة مهما جمحت في الأرض ؟

ولقد نرى اليوم هذه التوراة وهذه الأناجيل وما يقرؤها بلغتها الأصلية إلا شُرذمة قليلة من اليهود وغير اليهود الذين يعيشون على أحلام الذاكرة . ولا تُرين أن ذلك استبقاء ، فلو لا أن الشذوذ لا يتخلف كأنة قاعدة مُطردة ما قرأها منهم أحد . ثم استبدت الألسنة واللغات بهذه الكتب ، فلا هي شريعة ولا هي جنسية جامعة ، وإنما زارها في كل أمة من الأمة نفسها ، ولذا سهل على كثير منهم أن يبلذوها ، وصار أكثرهم لا يتدارسونها ولا يقرءون فيها إلا إذا أرادوا الاستغراق في رؤيا تاريخية ، والعارف العارف من يثبت فصولها ومعانيها ، أو يعرف ذلك فضل معرفة .

وانظر ، كم ترى بين صنيع القبائل الجرمانية (الغوط) وبين صنيع العرب فإن أولئك أغاروا على إيطاليا في القرن الخامس لليلاد وانتقصوها من أطرافها ولم يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتهم ، إذ تركوا أهلها وعادتهم من اللغة - وغير اللغة - ثم أخذوا يتحصرون من بدابة ، ويستأنسون إلى الحضارة الرومانية حتى رغبوا في العلم ، فاستجادوا المهرة من علماء الرومان ، ونصبوهم لوضع

الكتب وتأليفها ، فوضعها لهم هؤلاء باللغة اللاتينية ، وهم قرءوها بها وأقروها عليها ، فذهبت غوطيتهم وذهبوا على أثرها ، وأدالت اللغة الرومانية لأهلها منهم ؛ فأخذتهم رجفة التارخ فأصبحوا في الرومانية جائئين كأن لم يفتنوا في لغة قبلها ؛ ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتدبره حتى تحكم ما وراءه ؛ فلقد تركوها آية بينة ؛

وبعد ؛ فهذا الذي أمسكه القرآن الكريم من العربية لم يتبأ في لغة من لغات الأرض ، وإن تتلاحق أسبابه في لغة بعد العربية . وهذه اللغة الجرمانية انشقت منها فروع كثيرة في زمن جاهليتها ، واستمرت ذاهبة كل مذهب ، وهي تثمر في كل أرض بلون من المنطق ، وجنس من الكلام ، حتى القرن السادس عشر للبلاد ؛ إذ تعلق الدين والسياسة معاً بفرع واحد من الفروع ، هو الذي نقلت إليه التوراة ؛ فاهتز وربا وأورق من الكتب وأزهر من العقول وأثمر من القلوب ، وبعد أن صار لغة الدين صار دين التوحيد في تلك اللغات المتشابهة ، وبقيت هي معه إلى زئج حتى انطوت في ظله ، ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضي ونُسيت نسيان الميت .

وقد كان بسق من فروع الجرمانية فرعان : الإنكليزي ، والهولاندي ؛ وكلاهما استقل حتى ضرب في الأرض بجذر ، ثم أناف الإنكليزي حتى صار ماعداه من ظله ، وهذا إلى فروع أخرى قد انشعبت من الأصل الجرمانى : كالأسوجى والإيسلندى وغيرهما .

واللاتينية ، فقد استفاضت في أوروبا حتى خرجت منها الفرنسية والعلليانية والإسبانية وغيرها ، وكان منها على وعامى لغة القلم ولغة اللسان ؛ ثم أنت ترى اليوم بين تلك اللغات جميعها وبين ما تخلف منها في مناطق



هذا الجيل ، ما لا تعرف له شبيها في المتباعدات المعنوية ، حتى كأن بين اللغة واللغة العدم والوجود .

فالعربية قد وصلها القرآن بالعقل والشعور النفسي ، حتى صارت جنسية ، فلو جُنَّ كل أهلها وسَخَّوا بمعقولهم على ما زَيَّنَتْ لهم أنفسهم من الإلحاد والسياسة كجَنُون بعض فتياننا . لَحَفِظَهَا الشعورُ النفسي وحده ، وهو مادة العقل ، بل مادة الحياة ؛ وقد يكون العقل في يد صاحبه يَضُنُّ به ويسخو ، ولكن ذلك النوع من الشعور في يد الله ، وهذا من تأويل قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

ولو لا هذا الشعور الذي أومأنا إليه لدُؤنت العامة في أقطار العربية زمنا بعد زمن " ولخرجت بها السكتب ، ولكان من جهلة الملوك والأمراء وأشباههم ممن تابَعُوا في التاريخ العربي - من يضطلعُ من ذلك بعمل ، إن لم يكن مَفْسَدَةً ففصلحة يَزَعُمُهَا ، كالذي فعله بعض ملوك الرومان وبعض شعرائهم في تدوين العاقية من اللاتينية ، حتى خرج منها اللسان الطلياني ، وكما فعل اليونان في استخراج اللسان الرومي ، وهو العامي ، من اليونانية . ولو أن أحداً استقبل من ذلك شيئا وأراد أن يحمل الناس عليه لاستقبل أمراً بعضُ ما فيه العنت كله ،

(١) لم نقف على ثبوت يدل على أن اللغة العامة دونت في عصر من عصور التاريخ أو دون بها شيء ؛ وقد ذكرنا ذلك في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ، ثم عثرنا على أن أبا عقال الكاتب ( في القرن الثالث ) قد وضع كتاباً سماه ( الملهم ) وصف فيه أخلاق عامة بغداد وشيمهم ومخاطباتهم ، وأورد هذه المخاطبات على سردها في منطقتهم ، ولكن الكتاب غير معروف . أما في زمننا فالعامة تدون ، ولها صحف تنشرها ، وأتباع يتولونها ويقولون بها ؛ وذلك من بعض فساد الزمن وانحراف الرأي بالعقيدة والجهل العلمي . . . وانظر تفصيل ذلك في كتابنا : ( تحت راية القرآن - المعركة بين القديم والجديد ) ( المؤلف )

والضياغُ بحملته ؛ ولشق على نفسه في بلوغ إرادة لها من شعور كل نفس  
عدو ، حتى يستفرغ ما عنده وكأنه لما يَبْدَأُ مع الناس في بَدْءٍ ، لأن له مدةَ  
نفسه وحدها (١) والناس عُمُرُ التاريخ كله ؛ ومتى لم يقع على فرق ما بين الاثنين  
وأراد أن يتولى عمل التاريخ ، فليس يدعَا أن يجعله التاريخ بعضَ عمله ؛  
وإن اللهَ لهادي الذين آمنوا إلى صراطٍ مُستقيم .

---

(١) أو كما قلنا في بعض مقالاتنا . إن هذه الفئة قبوراً بعدد هم وهي تنتظرهم .



## آداب القرآن

ونحن الآن تلقاء نوع آخر من الإعجاز الأدبي ، وهو ضريب تلك المعجزة السباسبية التي أومأنا إليها في الفصل المتقدم ، وسنقول فيه على وجه من الإعجاز والتحصيل ؛ فإن آداب هذا الكتاب الكريم إنما هي آداب الإنسانية المحضة في هذا النوع أنى وجدت وحيث تكون . إذا لم يُراوِغ الناس معنى الإنسانية في أنفسهم ، ولم يتمنوا فيها الأمان الباطلة ، ولم يصدموها بالعنت بين كل رغبة ورغبة ، وبين كل رأى ورأى : لا نرى أن أمة تفضل حتى تضيق هذه الآداب عنها ، أو قبيلاً يلتوى حتى تكون منه بمقتصر ، أو قوما يصلحون حتى لا تصلح لهم ؛ فإنها بعد آداب الفطرة التي لا تتغير في هذا الخلق ، على ما بين طوائفه من التبائن ، وعلى الضروب المختلفة من أسباب هذا التبائن وعالله ، مما ترجع جلته إلى تنوع الصور النفسية العامة التي تنشأ من الأفكار والعادات وما إليها من الأجزاء التاريخية التي تجتمع منها الأمم ، وتنشأ منها قواعد الحكم ، وضوابط الاجتماع ، ونحوها من الكليات التي يتألف تاريخ الأمة من آثارها .

ولا شيء يشبه نظام هذه الفطرة في تسويتها بين الناس على ما وصفنا من أمرهم ، إلا نظام الجاذبية في تأليفه بين الأجرام المتفاوتة وإمساك جلتها على اختلاف ما بينها وتباعد ما فيها وراء ذلك ؛ وليس نظام الجاذبية في التسبب لإصلاح العالم الكبير ، إلا شبهاً من الفطرة النفسية ؛ ولا نظام هذه الفطرة في الإنسان الذي هو العالم الصغير ، إلا شبهاً من تلك الجاذبية وكلاهما يُغنى شأناً أراده الله من خلق السموات والأرض ؛ وهو الذي (يُمسك السموات والأرض أن تزولا) .

وقد خرج الناس من أصل واحد ، ولا تزال طبيعة الحياة فيهم واحدة ، فكل ما أمكن أن يرجع إلى النفس الإنسانية ونظامها فهو في أصله وطبيعته شيء واحد وجنس متميز ، وإنما الذي يتغير في الإنسان مظاهر فكره ؛ إذ هو يستمدُّ هذا الفكر مما يتقلب عليه من الحوادث ، وبما يُريغه من الأمور ؛ وذلك شيء ليس في الناس على قدر واحد ولا صفة معينة ولا أمر مستقر ، لا يُغادرُ الدهر أن يزيد بسبب وينقص بسبب ، والناس بعد ذلك متفاوتون فيه بالزيادة والنقص جميعاً . فما كان من الآداب الاجتماعية ناشئاً من المادة التي هي بعض مظاهر الفكر ، فهو كالعادة نفسها : يدور معها ويتغير بحسبها ؛ وما كان منها راجعاً إلى طبيعة النفس التي هي مصدر الفكر ، فهو يشبه أن يكون طبيعة للاجتماع الإنساني ؛ وعلى مقدار ما فيه من قوة الملازمة لطبيعة النفس أو ضعف هذه الملازمة ، يكون ضعف الحياة الأدبية فيه أو قوتها .

وما يزال أمر الآداب الصحيحة في كل جيل من الناس يرمى إلى غاية بعينها من الإنسانية المطلقة التي لا تتحدُّ بألوان المصورات (١) كما تُفصل حدود الأمصار والممالك ، فإن الله لم يُلَوِّنْ الناس تلويناً جغرافياً ... وذلك بما يدل على أن نوعاً من الإنسان لا تتجزئه شرائع أرضه وعاداتها عن الآداب النفسية التي تجعل الفرد إنساناً من الناس قبل أن تجعله تلك الشرائع وتلك العادات فرداً من أمة ؛ فإن فصل ما بين حق الأمة على الفرد من أبنائها ، وبين حق الآداب عليه ، هو أن كل أمة تريد أفرادها على أن يكونوا أبداً مع الحال التي تتفق بها المصلحة على وجه أمرها ، وإن كان في ذلك المفسدة وكان فيه ممنة ومأثم ، وكان فيه كل ظلم للإنسان ومراء في الحق

---

(١) كتب المصورات الجغرافية .



وإصرار على الباطل ؛ وأن لا يدعوا لها سبيلا إلا ركبوه ، ولا هوى إلا  
حطّوا فيه ، ولا منفعة إلا هدموا دُورَ جيرانهم ليفتحوا بابها ، ولا حاجة  
إلا قطعوا أسباب حُلَفائهم ليعترضوا أسبابها ؛ فإن هذه الإنسانية وهذا الحق  
وذلك الباطل ليست غير أدوات سياسية تعمل في تحريك كل مجموع سياسى  
يسمونه الأمة ؛ وقلّما تتخذ السياسة لها فعلا إذا أرادت أن تضرب في  
الأرض ، إلا من « جلود » القوانين الممزقة .

غير أن الآداب تحتمُّ على الفرد أن يكون أبدا مع الحق ، لا مع الحالة  
التي تسمى حقّا في لسان من تنفعه وباطلا في لسان من تضره ؛ إذ الحقُّ  
في اعتبار الآداب ما كانت فيه مصلحة الإنسانية نفسها باعتبار النظام الذي  
يعمها ، لا مصلحة جزء منها باعتبار النظام الذي يخصه ؛ ومبدأ الإنسانية  
قائم على أن الله لم يخلق إلا صنيفا واحدا من الناس ، ولكن مبدأ كل أمة  
سياسية أنها هي ذلك الصنف الواحد .

فلولا الآداب النفسية في طبائع الإنسان ، وما تمكنه من صلات الناس  
بعضهم ببعض ، وما تعطف منهم جماعة على جماعة ، وما تطبق من حدِّ  
المساواة ، وما تحدُّ من معنى الحرية ؛ لكان وجه الأرض قد تغير بما  
يشملها من الفوضى الإنسانية ، ولانْتَقَضَ أمرها ، ثم لكانت الشرائع  
نفسها أشدَّ في إفسادها من الفساد كله ، ثم لصارت كل أمة كأنها جنس  
من الحيوان ؛ في قيامه بنفسه ، وانفراده بنوعه ، وتميزه بالعداوة لغيره ،  
فهنا آكل وههنا مأكول ؛ فإذا العالم قد أودى وقطع دابرُ القوم  
الذين ظلموا .

والشرعية في الجملة لا تعدو أن تنزل من كل مجموع من الناس منزلة المرشد  
المصرف للأفعال على جهة بينة من الحكمة ، وطريقة لائحة من المنفعة ؛ فهي

في الحقيقة عقل هذا المجموع الذي يعقل به وينقاد لأمره ، ثم هي بمد ذلك من المنزلة في نفسها بحسب ما تبلغه من الوفاء بأسباب السعادة ، والكفاية بحاجات الاجتماع ، إلى سائر ما تشبه فيه العقل الإنساني شهاً تاماً وفعلاً محققاً ، ولكن الآداب تنزل من المجموع منزلة النفس الإنسانية التي بها الحياة ، والتي هي الكفيلة دائماً بتحقيق النسبة بين العقل وبين أغراضه المعقولة وبين الأشياء التي هي مادة هذه الأغراض .

فالآداب لا تكون في الإنسان إلا شرائع ، ولكن الإنسان إذا عرّي من الأدب النفسي فرمما شرع لنفسه ما لا يصنع الشيطان أخبث منه ، بل ما يركض فيه الشيطان ركضاً ، وقلما انتفع من لا أدب له بشريعة من الشرائع ، وإن كانت في الغاية التي لا مذهب وراءها في تهذيب النفس ودرء المفسدة عنها بحسب مادتها أو سبيلها أن تردّ به ، من تقويم الطباع ، وتقنيف الأخلاق ، وتثبيت الإرادة ، وتعيين الحد النفسى لكل منزع إلى الخير وإلى الشر ، حتى تستوضح للبر مذاهب نفسه ، فيمضى إذا مضى على بينة ، ويعدل إذا عدل عن بينة <sup>(١)</sup> . وانظر ما عسى أن يكون موقع الشريعة من نفس ترى أن كل هذه الآداب التي توجب لها المنافع على الناس مجتمعين لا توجب عليها للناس منفعة .

من أجل ذلك كانت آداب القرآن ترمى في جملتها إلى تأسيس الخلق

---

(١) تستطيع أن تدبّر هذا المعنى في (أنا تول فرانس) الكاتب الفرنسي الشهير الذي هلك في السنة الماضية (١٩٢٦) وافتتن به وآرائه بعض شباننا ؛ فهو حيوان من أعقل العقلاء ... وعاقل من أكبر المجانين ... وكل أفذار نفسه في آرائه ... وكفى .  
(المؤلف)



الإنسانى المحض الذى لا يضعفُ معه الضعيفُ دون ما يجبُ له ، ولا يقوى معه القوىُّ فوق ما يجبُ له ، والذى يجعلُ الأدبَ عقيدةً لا فكراً ، إذ تبعثُ عليه البواعثُ من جانب الروح ، ويجعلُ وازعَ كل امرئٍ فى داخله ، فيكون هو الحاكم والمحكوم ، ويرى عين الله لا تنفكُ ناظرة إليه من ضميره .

وبينُ أن الاجتماع إنما هو شئ روحانى ، وأن الأمة لا تجتمع إلا بقوة من قوى التجاذب الروحى ، تُبنى عليها الأغراض الاجتماعية التى هى المبادئ الأولى فى الحياة . وعلى حسب الصفة الروحانية التى يقوم بها الاجتماع ، ثم قوة المادة الروحية فيها ، يكون أمر هذا الاجتماع إلى القوة أو الضعف ، وإلى الثبات أو الاضطراب ، وإلى أن يكون مُستحصداً أو مُنتكناً : وعلى قدر ما يفقد من صفته يفقد من نفسه ، فإذا زالت تلك وانسلخ منها تعاورته صفاتُ المادة فصار كالشئ المادى الذى تعمل فيه كلُ الأسباب الظاهرة تركيباً وتحليلاً ، فلا يتصل الفردُ بغيره من الأفراد اتصالاً ثابتاً لا تنفصم عروته ، ثم لا يكون من الأفراد إلا مجموعُ فرد على هذه الصفة عينها ، وما من شعبٍ منقط إلا وهو مثالُ لهذا الاجتماع المادى يمتاز أكثر ما يمتاز بالصفة العددية وما كان من أسبابها بما هو علة الضم والضمُّ وحده لا يُعنى فى الاجتماع شيئاً .

وأنت إذا تدبرت هذه القوة الروحية فى آداب القرآن الكريم ، واعتبرتها بما أتتها فى الطباع ، ومساغها إلى النفوس ، واشتمالها على سُمن الفطرة الإنسانية ، فإنك تدبى من جملتها تفصيل تلك المعجزة الاجتماعية التى نهض بها أولئك الجفافة من العرب ، فنفضوا رمال الصحراء على أشعة الشمس فى هذا الشرق كله ، فحيثما استقرت منها ذرة وقع وراءها عربى بل نفضوا

أقدامهم على عروش الممالك ، وهم كانوا بين داعٍ للصنم ، وراعٍ للغنم ، وعالمٍ على وهم ، وجاهلٍ على فهم ؛ وبين شيطانٍ كأنه لخبثه مادةٌ لوجود الشيطان ، وإنسانٍ كأنه لشره آلةٌ لفناء الإنسان ؛ فما زالوا يسيطون تلك الجريرة حتى بلغت أضعافها ، وما زالوا بالدنيا حتى جمعوا إليهم أطرافها ۱

وليس من دليل في التاريخ على أن هذه الأرض شهدت من خلق الله جيلاً اجتماعياً كذلك الجيل الأول في صدر الإسلام ، حين كان القرآن غصاً طرياً ، وكانت الفطرة الدينية مؤاتيةً ، وكانت النفوس مُستجيبةً ؛ على أنه جيلٌ ناقضٌ طباعه ، وخالف عاداته ، وخرج مما أُلِفَ . وخلق على الكبير خلقاً جديداً ؛ ومع ذلك فإن الفلسفة كلها ، والتجارب جميعاً ، والعلوم قاطبةً ، لم تنشئ جيلاً من الناس ولا جماعةً من الجيل ولا فئةً من الجماعة كالذي أخرجه آدابُ القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : في علوِّ النفس ، وصفاء الطبع ، ورقة الجانب ، وبسط الجناح ، ورجاحة اليقين ، وتمكين الإيمان ، إلى سلامة القلب ، وانفساج الصدر ، ونقاء الدخلة ، وانطواء الضمير على أظهر ما عسى أن يكون في الإنسان من طهارة الخلق ؛ ثم العفة في مذاهب الفضيلة ، من حسن العِصمة ، وشدة الأمانة ، وإقامة العدل ، والدِّلة للحق ، وهلم إلى أن تستوفي الباب كله .

وهذا على كثرة عديدهم ، وترادف تلك الآداب فهم ، وتظاهرها على جميعهم ، واستقامتهم لها بأنفسهم ؛ وإنما يكون مثلُ الرجل الواحد منهم في الدهر الطويل ، وفي الجيل بعد الجيل ، ولأنه على ذلك ليكون في الأرض نادرةً الفلك ، بل يجعل هذه الأرض مثال السماء لأنه في نفسه مثال الملك .



وماذا تريد من علوم الأخلاق وعبر الاجتماع وفلسفة التربية وآداب السلوك وما إليها مما يُبتغى ذريعة في كل وجه من إصلاح الإنسانية ، إذا كانت كل هذه إنما تلتبس الناقص أو المعوج أو الفاسد أو الضال ، فتتمه وتقيممه وتصلحه وتنصح إليه عن طريق من الجدال والمدافعة والبرهان ، إن هي أغنت في قليل لم تُغن في كثير ، وإن أفنعت العقل لم تبلغ من القلب مبلغاً ، ولا تُؤخذ إلا على أنها إقفاء ودُرّة وتمكين ؛ وما كل الناس يُحسن أن يقوم على نفسه بنفسه هذا القيام ، وهي بعد وإن كانت علماً غير أنها بسبيل ما عداها من العلوم التي تنقض منها التجربة ويشوبها الاجتماع ويُفسد عليها الظن والتأول ، فكل كتاب من كتبها خيال رجل كامل على الحقيقة ؛ ولكنك إن ذهبت تلتبس ذلك الرجل في عالم الحس العلى الذي يتأدب بتلك الكتب ويكون في الواقع هو صورتها وتكون هي معناه — لم تقع على اسمه ولو سألت ملائكة (البين) جميعاً . إلا أن تصيب ذلك في الفرط والنُدرة .

وإنما كان ما علمت ، لقصور هذه الآداب عن استبطان حقائق الفطرة الإنسانية ، والكشف عن دعاتها ، واستثارة دقاتها ، وتمثيل مذاهبها النفسية على الوجوه التي تذهب إليها هي لا تلك الوجوه التي يمضى فيها النظر والتأمل والحِـدْسُ والقياس والتنظير ، ونحوها من وسائل العلماء إلى الاستنباط والاستنتاج . وإلى القطع والتقرير ؛ حتى خرجت تلك الآداب من أن تكون آداباً إلى أن صارت فضايا متداخلاً بعضها في بعض ، وأقيسة يُفضى بعضها إلى بعض ؛ فصارت كالشيء المختلف الذي لا ينفك يَخْذُلُ بعضه بعضاً ، لحملها على العقل دون الخلق ، واعتمادها على جملة الفائدة دون الطريقة التي تنتهى إلى الفائدة ، وبذا ضعفت آثارها في النَّشْء من ذوى الطفولة ، فضلاً عن ذوى

العُتْقَوَان من الأحداث ومن أغْفَال الرجال ؛ إذ لم تمازج أنفسهم ، ولا داخلت طبائعهم المتطلّعة التي إنما يكون الشر بها شرا ، فلم تثبت ثبات العادة ، ولا أغنت غناء الدين ، وبقيت التربية الطبيعية كما هي : للدين والعادة (١) .

ولمّا انفردت آداب القرآن الكريم في ذلك الجليل الذي عرفت من خبره بالأسلوب الذي تنارها فيه ، مما يشبه في صفة البيان أن يكون وحيا يوحى إلى كل من يفهمه ويقف عنده مثبنا بحال من الرأى ، وفحص من النظر ، وبإدمان التأمل ، وأخذ النفس بالتردّد في أضيق ما بين الحرف والحرف من مسافة المعنى لدقة النظم وإبداع التركيب إلى ما يهر الفكر ؛ ويملا الصدر عجبا ، وهذا تفسير ما جاء في الأثر من أن : من قرأه فقد استندرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه .

وذلك — أى ما وصفناه من شبه الوحي — ظاهر التحقّق فيمن تدبر القرآن من أهل الذوق في اللغة والبصر بأسرارها والمعرفة بوجوه الخطاب والمحتكّة في سياسة المنطق ، فكيف به في قوم كالمصريّة من هذه العرباء : تتبع اللغة من ألسنتهم ، وتجري الفصاحة على ما أجروها ، وتنزل البلاغة على حقوقها وعلى أماكن حظوظها من حكمهم ورضاهم ، وهم بعد ذلك من هم في تصريف القول والافتنان فيه ، وسعة الخيلة في التأتّي لإبرازه واجتماعه على الغاية ، حتى تعود الجملة الطويلة لفظا واحدا ، والمعنى البعيد لحظا قريبا وحتى تصير حروفهم كنَبَضِ البرق في اشتماله ما بين أقطار السموات ، على أنه إشارة ودون الإشارة ؛ ثم كيف بذلك في قوم كأولئك العرب وهم كانوا

(١) كان نابليون يقول : إن البواعث الدينية والإبشار والتقوى هي التي يقوم فيها بناء الأمم . وهذه الثلاث هي التي لا يشتد القرآن الكريم في شيء ما يشتد فيها (المؤلف)



من حسن الفطرة بحيث يفسخ البيان عقْد طباعهم ، وينقض قواهم المبرمة ،  
وَيُرْخِي معاقدهم الوثيقة ؛ بل كيف به يومئذ وكانوا يأخذونه عن لسان  
أفصح خلق الله منطقاً ، وأصحهم أدباً ، وأجلهم إيماناً ، وأبدعهم في  
الإشارة ، وأبينهم في العبارة ، وهو صلى الله عليه وسلم كان بينهم  
مظهر خطاب الله لأولى الأسباب ، وتفسير كل ما في القرآن من  
الأخلاق والآداب .

بذلك استطاع القرآن أن يؤلف من العرب — وكانوا نشراً لا نظام  
لهم — أكبر جماعة نفسية عرفها تاريخ الأرض ، وكان عملها في الأرض  
وفي تاريخها على حساب ذلك في روعته وغرابته وقوته وفائدته ؛ إذ وجدت  
من آداب القرآن قلباً اجتماعياً عاماً استولى على ما فيها من التصور والفكر  
والإدراك والاعتقاد ، وأحاطها كلها فكراً واحداً يستمد قوته من الخلق  
الذي قام به ، لا من العقل الذي ينشأ عنه ؛ وليس يخفى أن العقل هو مظهر  
تاريخ الأمة ، ولكن الخلق دائماً لا يكون إلا مصدر هذا التاريخ ، فلا جرم  
لم يثبت تاريخ أمة من الأمم إذا لم يكن قائماً على هذا الأصل المستحكم  
وكانت الأمة غير ذات أخلاق .

ولنما صح هذا لأن الصفات الأخلاقية ليست إلا قطعة العمل التي  
ينسجها الفرد من خيوط أيامه في ثوب التاريخ الذي تحوكة الأمة لنفسها  
من أعمار أبنائها ؛ والخلق هو بطبيعته مادة هذا النسج في الأمة كلها ، لأنه  
وحده الذي يحقق الشبه بين طبقات هذه الأمة نازلها وعاليها من قاصية إلى  
قاصية ، فهو في الفرد صفة الأمة ، وفي الأمة حقيقة الفرد .

ولا يشتد القرآن الكريم في شيء فيجئ به على العزيمة القاطعة التي لا مسامحة

للعذر فيها ولا وجه للتعلل عندها ، كما تعرف ذلك منه في الأخذ بالأخلاق الاجتماعية ؛ فإنه لم يجعل في أمرها على الناس هويدها ولا رويدها ، بل أمضاها وأعلها ورفع من شأنها وجعلها من عزائم ، حتى لا يشك فيها من عسى أن يشك في غيرها ، ولا يرتاب من ربما كانت الريبة من أمره ، وحتى إنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ الصفات وأشرفها وأسنائها ، لم يزد على قوله : ﴿ وإِنَّكَ أَعْلَى خُلُقِي عَظِيمٌ ﴾ .

فكان الأصل الأول فيه لهذه الأخلاق هو (التقوى) (١) ، وهي فضيلة أراد بها القرآن إحكام ما بين الإنسان والخلق ، وإحكام ما بين الإنسان وخالفه ؛ ولذلك تدور هذه الكلمة ومشتقاتها في أكثر آياته الأخلاقية والاجتماعية ؛ والمراد بها أن يتق الإنسان كل ما كان فيه ضرر لنفسه أو ضرار لغيره ؛ لتكون حدود المساواة قائمة في الاجتماع ، لا تصاب فيها ثلمة ولا يعتريها وهن ؛ وكل ما أصاب الاجتماع من ذلك فإنما يصيب الدين بديناً ؛ لأن هذه التقوى هي مصدر النية في المؤمنين بالله ؛ فإذا اعتدوا ظالمين ، ولم يحتجوا من أهوائهم وشهواتهم التي لا تألوهم خبالاً ولا تنفك متطلعة منازعة ، فإنما ينصرفون بذلك عن الله ، ويُغْمَضُونَ في تقواه ، ويترخصون في زجره ووعيده ، فكانهم لا يُبالونه بما بالوا أمر أنفسهم ، وكأن ضمير أحدهم إذا لم يحفل بتقوى الله لا يحفل بالله نفسه ،

---

(١) المراد بالتقوى ما يفصله هنا من معناها ، ولكن لما ضعفت الأخلاق الإسلامية بما ورثت من فساد الاجتماع واستبداد الملوك وظلم الرؤساء ، صارت التقوى إلى معناها المتعارف ، وهو الذل والانكسار والزهد في الدنيا وشدة الخوف وما إليها مما هو فساد اجتماعي محض لا يجلب مصلحة ولا يدرأ مفسدة ، كأن الله لا رحمة له (المؤلف)



وهو أمرٌ كما ترى . يريد القرآن أن يكون المنبَعُ الإنساني في القلب ، ثم أن يبقى هذا المنبع مابق صافياً ثرا لا يعْتَكِر ولا ينضب ، كأنما في القلب سماء ما تزال تمدُّ له من نور وهدى ورحمة .

وهذا الأصل - أصل المساواة - هو الذي كشفه القرآن بقوله عز وجل :  
 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ . فانظر كيف أبان عن المساواة الطبيعية التي لا يملك بحال من الأحوال أن يفترق فيها الجنس الإنساني كله ، وهي الخلق من ( الذكر والأنثى ) : وكيف وصف الغاية الاجتماعية للناس شعوباً وقبائل بأنها ( التعارف ) ، لم يزد على هذه اللفظة التي لا تشذ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبة ، ولا تجد رذيلة اجتماعية يمكن أن تدخل في مدلولها وإن تجدها إلا منصرفة عنها في الغاية .

ثم تأمل كيف أقام هذا الأساس الأدبي العظيم ، لجعل أكرم الناس المتساوين جميعاً في الحالتين الفردية والاجتماعية ، هو أتقاهم ، أي أعظمهم خلقاً ، لا أوفرهم مالاً ، ولا أحسنهم حالاً ، ولا أكثرهم رجالاً ، ولا أتقاهم فهماً ، ولا أعلمهم علماً ، ولا أقواهم قوة ، ولا شيء من ذلك وأشباه ذلك مما لا يتفاضل به الناس على التحقيق إلا في إدارار الدولة واضطراب الاجتماع وفساد العمران . ويكون مع ذلك كأنه دربة لهم أن يقبأينوا بعد هذه الفضائل المشوبة — بالذائل صرفة لا شوب فيها !

ولا يمكن أن تُفسَّر ( التقوى ) على التحديد والتعيين في كلمة تستوعب كل معانيها وما يتصل بها إلا كلمة واحدة ، هي ( الخلق الثابت ) ومهما أدرتها على

غير هذه الكلمة من أسماء الفضائل كلها فإنك لا تجد اسماً واحداً يلبسها ،  
لا فاضلة عنه ولا مُقَصِّراً عنها .

لا جرم أن هذا الأصل الاجتماعي الذي انشعب من المساواة كما رأيت  
في نظم الآية هو الأصل الذي انشعبت منه كل فضائل المساواة والحرية ،  
وأنه لذلك مقدم على الإيمان إذ لا إيمان لمن لا تقوى له ، وأنه يقضى بكل  
أنواع الحرية التي تفيد الاجتماع ، وكلها مقتر بأصوله في القرآن الكريم ؛  
غير أن الذي نفيه عليه من فضيلة التقوى أو الخلق الثابت في القرآن ، أنه  
جعل أبعد الأشياء عن موافقة الطباع الموروثة وما لا بد للنفس الإنسانية في  
التخلُّق به من الكد والمعالجة ومن شدة الاعتصام في مدافعة أخلاقها وعاداتها  
الحيوانية التي هي أصل الفطرة وغريزة الجيلة - أن هذا كله في وصف الفضيلة  
وجامع الأمر لا يزيد عن كونه ( أقرب للتقوى ) وذلك في قوله تعالى :  
( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا ، اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ )  
والشَنَاٰن : العداوة والغضب وما في حكمهما . وهذا على أنهما ( من قوم )  
لا من فرد كما ترى في الآية الكريمة ، فينطوي في هذه الإضافة الحرب والاستعمار  
وغيرهما فتأمل .

ثم اعتبر القرآن خير الأمم على الإطلاق إنما هي الأمة التي تنبسط في  
مناحي الاجتماع على هذا ( الخلق الثابت ) ، فإن مرجع التقوى في مظاهرها  
الاجتماعية إلى شيئين : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ؛ وهما المبدأ والغاية  
لكل قوانين الآداب والاجتماع ، ثم مرجعها في حقيقة نفسها إلى شيء واحد  
وهو الإيمان بالله ، فالأمة التي تكون لأفرادها فضيلة التقوى ، تكون لها من  
هذه الفضيلة صفات اجتماعية مختلفة يؤدي مجموعها إلى صفة تاريخية واحدة ،



وهي أنها خير أمة . على هذا جاء قوله تعالى ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ فتأمل كيف قدّم وأخر ؛ فإنك لا تجد هذا الفسق إلا ترتيباً لمنازل الفضيلة الاجتماعية الكبرى التي تجعل الأمة في نفسها خير أمة ، وبالحرى لا تجد هذا الترتيب إلا نسقاً في وصف الآداب الإسلامية التي جعلت أهلها الأولين حين اتبعوها وأخذوا بها خير أمة في التاريخ ، بشهادة التاريخ نفسه .

ولمّا أركان الفضيلة الاجتماعية الكبرى في ثلاث . كلها حرية واستقلال :

(١) استقلال الإرادة وقوّتها ، وهذا هو الذي يكون عنه الأمر بالمعروف <sup>(١)</sup> ، لا يكون بدونه ألبتة .

(٢) استقلال الرأي وحرّيته ، ويكون منه النهي عن المنكر ولا يمكن أن يكون بغيره .

(٣) استقلال النفس من أسر المادّات والأوهام ، بالنظر والفكر في مصنوعات الله . ولا يكون الإيمان إيماناً على الحقيقة بدونه . ثم هذا الإيمان هو الذي يُسند الركنين المذكورين آنفاً ويشدّهما ويقمّ وزنهما الاجتماعي

(١) اعتنى لفظة المعروف ما أصاب لفظة التقوى ، وإلما المعروف : كل ما يعرفه العقل الصحيح حقاً . والمنكر : كل ما ينكره ؛ ففي ذلك تقويم لكل إنسان من الملوّك فمن دوسم . غير أن هذا المعنى لم يكن على حقيقته إلا في أهل الصدر الأول ثم كان أول من عاقب عليه معاوية بن أبي سفيان الذي جعل الخلافة ملكاً عضوضاً في هذه الأمة . وكان بعد ذلك أول من تكبر من الخلفاء وأنف أن يساوى بالناس وأن يدعى باسمه - الوليد بن عبد الملك ؛ ثم انحدر الزمن انحداره ..

(المؤلف)

فبيعت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثقة إلهية لا يعترضها شيء من عوارض الاجتماع التي تعترض الناس من ضعف الطباع الإنسانية : كالجهن ، والنفاق ، والحلافة ، والمؤاربة ، وإيثار العاجلة ، ونحوها مما ينقم الناس بعضهم من بعض ؛ وإذا اعترضها من ذلك شيء لا يقوم لها ولا يصدها عما هي بسبيله ، فإن كل هذه الصفات ليست من الإيمان بالله ولا تتفق مع صحة الإيمان ، بل هي أنواع من العباداة للقبوى والعزير والمستبد وللشهووات والنزغات وما إلى ذلك . ومتى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير راجعين إلى الإيمان بالله ، دخلوا في الأهواء الإنسانية ، فتجهم بها علةٌ وتذهب بها علة ، فيعود أمر الإنسانية إلى التآكل والمهارشة والنزاع الحيواني ؛ فإن الحيوان في كل ما يسطو به إنما يأمر بمعروف هو معروفه وحده ، وينهى عن منكر هو منكروه وحده . . . !

فانظر ، هل جاءت علوم الفلسفة والاجتماع بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن بما ينقض هذه الحقيقة ؟ وهل قررت إلا تفسيرها<sup>(١)</sup> بوجوه ضعيفة مضطربة لا تبلغ في الكمال مبلغها ولا تقارب هذا المبلغ ؟ وهل في الآداب الإنسانية التي قامت عليها الأمم لهذا العهد مثل أن تكون سعادة الإنسان في منفعة الناس ، وإن احتمل في ذلك المكروه واقتحم الصعاب وبذل من ذات نفسه وحفظ من حق غيره ما يضييعه ولو ضاع هو فيه ، وذكر من واجبه ما يفساه ولو كان ذلك مما يفقده وينسيه . ثم لا يكون هذا حتى يكون مقدماً على سعادة نفسه التي هي الإيمان ، تقدم السبب على المسبب ؛ كما يؤكد ذلك نسق الظم في الآية الشريفة التي مرّت بك .

---

(١) آخر ما انتهت إليه الفلسفة أن الأمم على الأخلاق ، وهذه على العقائد (المؤلف)



اللهم إنه دينك الذي شرعته بكتابك المعجز ، بل دين الإنسانية الذي قلت فيه : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

تلك جملة من القول في الخلق والعقل ؛ فلما ضعفت أخلاق القرآن في نفوس أهله ، لم ينفعهم العقل الذي أفادوه من استفادة العلوم بينهم واستبحار فنونها ، ولم يُغن عنهم من الخلق شيئاً ، بل كان لهم مائمه للدولة الرومانية في عصر الإمبراطرة الأولى ، الذي ترجع إليه أسباب المجد لهذه الأمة في العلوم والآداب ، إذ امتاز بطبقات من التوابغ فيه ؛ وترجع إليه كذلك أسباب انحلال هذه الدولة واضمحلالها معاً ، إذ كان لها يومئذ من ضعف الخلق أكثر مما كان لها من قوة العقل ؛ والبناء إذا نهض وطال إلى ما لا يحتمله الأساس ، فانه يعلو ، غير أن علوه لا يكون من بعد إلا سبباً في سقوطه !

وما فرط المسلمون في آداب هذا القرآن الكريم إلا منذ فرطوا في لغته ؛ فأصبحوا لا يفقهون كلمه ، ولا يدركون حكمه ، ولا ينتزعون أخلاقه وشيمه ؛ وصاروا إلى ما هم عليه من عريية كانت شرّاً من العُجمة الخالصة واللكنة الممزوجة ، فلا يقرءون هذا الكتاب إلا أحرفاً ، ولا ينطقون إلا أصواتاً وّزاهم يُرْعَوْنَهُ أَذَانَهُمْ ، وهم بعد لا يتناولون معاني كلام الله إلا من كلام الناس ، وفي هؤلاء الجاهلُ والفساقُ والوَضاعُ والقصاصُ وذو الغفلة والمتمم في دينه وفهمه ، ومن أكبر غرضه من القرآن حججُ المخاصمة وبيّناتُ الجدل في مقارعة جماعة أو الرد على مذهب أو التأوّل لرأى أو النصّح عن فئة ،

أو ما يشابه ذلك ، وأولئك جمهور من يفهم عنهم المسلمون إلا نادرا ، ولا حكم للتأدير " .

وماذا أنت صانعٌ بأحكم ما في الحكمة ، وأبين ما في البيان ، وأسد ما في الرأي ، وأبدع ما في الأدب ، وأقوم ما في النصيحة ؛ وبما هو الثام الجامع لكل ذلك - إذا جعلت تماثله مسامحة الناس وأنت لا تصيب فيهم وجهاً من وجوه الاستهواء ، ولا تملك إليهم سبباً من أسباب التأثير ، ولا تقع

---

(١) من الثابت البين أن من لم يحكم فهم القرآن فهماً صحيحاً لا تتم له فضائل هذا الدين . وفي بعض الشعوب المسلمة التي لا عربية لها ولم يتخولها علماء العربية من أهلها أو غير أهلها بالثقيف والموعظة - لا ترى الإسلام إلا تهدياً لأديانهم وعاداتهم القديمة ليس غير . ففي بلاد الدكن ، وعند قبائل دراقل ، يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدونه ؛ وفي بعض جهات الهند وفارس أصبح شطر الإسلام من العقائد الوثنية . وإنك لترى هذا الأمر فاشياً حتى في الشعوب العربية العامة . كالجزائر في بعض جهاتها ، ومراكش ، ومصر ، والسودان ، وغيرها ؛ وما من شعب منها إلا له عادات تاريخية يمزجها بالدين ويراها منه ، فما زال غربة الدين تقع غربة العربية . ونحن لا نزال نذكر حديثاً أطرنا به من نحو عشرين سنة شيخ رحالة يضرب في الأرض ، فإنه يتحدث - وكنا من حاضري مجلسه - فذكر أنه نزل بقبيلة في حدود الصين فتحتل الإسلام - وقد ذهب عنا اسمها - فلما رأوه ينطق العربية ويقرأ القرآن وحدثهم أنه حج البيت وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه واحتفوا به وكادوا يعبدونه ، ثم ذهبوا يتشاورون في إكرامه بما هو أهل . . . فلم يروا أكرم له عندهم من أن يذبحوه . . . ثم يتخذوا عليه مسجداً ، فيكون شيخ دينهم إلى يوم الدين . فما علم الرجل بها حتى هام على وجهه وكاد يهلك في مجهل من الأرض ، لولا أن تداركه الله بلطف من رحمته .

كتبنا هذا للطبعة الأولى (سنة ١٩١٤) أما الآن في (سنة ١٩٢٧) فنضيف إليه ما وقع في تركيا من بعض أهلها وحكامها ؛ فكأنما كان الإسلام شعرا على رؤوسهم وحلق . . . ولكنه سينبت وينبت ، ومن يعيش يره !  
(المؤلف)



منهم بالحكمة والبيان والرأى والآدب والنصيحة ، وبما هو الزمام عليها . إلا في فنون من جهل الجهلاء وَلَنَطِ الْعَامَّةُ وَأَوْهَامُ السُّخْفَاءِ ، وفي انتقاض الطباع واختلاط المذاهب ؛ فلا تجد إلى قلوبهم مَسَاغًا ﴿ بل قلوبهم في غَمْرَةٍ من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ﴾ .

لا جرم كانت هذه علة العلل في أن القرآن الكريم لم يعد له من الأثر في أنفس أهله ما كان له من قبل ، ولا بهض ما كان له ؛ إذ لم يتدبروه بمثل القرائح التي أنزل عليها ، أو بقريب منها في الذوق والفهم والبصر بمواقع الكلام ، ولم يجروه من ذلك على حقه ، بل أصبحوا لَا يَسْتَعُون من الله أن يجعلوا قراءة كتابه ضرباً من العبادة اللفظية يرجون عند الله حسابها ؛ ويبتغون في الأعمال ثوابها ، ولا يشكون أنهم يستفتحون يوم القيامة بابها ، على أنهم ﴿ يُخَادَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

ذلك وجه الإعجاز الأدبي في القرآن ، وهو متصل باللغة اتصالاً سببياً كما رأيت ؛ ثم هو من وراء الفلسفية العربية التي بسطنا القول فيها ؛ لأنه تحقيق تلك النصية الروحية ؛ أما حقيقة هذا الإعجاز بما يتعلق بحال الآداب نفسها وكونها آداب الفطرة المحضة التي تملأ الزمن لأنها مادة الإنسانية ، ولأنها فصل ما بين الإنسان في حيوانيته وبين هذا الحيوان الناطق في إنسانيته ؛ فالقرآن كله برهان هذه الحقيقة ؛ ونحن ملبون بها إلهاماً على ما بنا من الضعف ، وعلى ما بها من القوة ، وعلى أنه ينبغي أن تكون الإفاضة فيها غرض كتاب برأسه في بيان ما هي الجهات المتقابلة من علوم الترية والاجتماع وفلسفة الشرائع ، فإن هذه العلوم بما انتهت إليه وعلى جملتها وتفصيلها ؛ ليست إلا شروحا مبسوطة للببادئ القليلة التي هي ملاك الآداب ، والتي حصرها القرآن الكريم

حصراً محكماً ، وجاء بها على سردها وجهاتها ، كما يقين ذلك من يقرؤه قراءة بحث وتأمل ؛ ومن زعم أن هذه الآداب علم أو هي تكون علماً ، فلا يقصر سبيل الحجة إليه طول الخصومة في زعمه مهما أطلنا ؛ فإن أصل الأمر في الآداب حالة النفس لا حالة العقل " ، وكما رأينا في أجهل الناس من سلامة النفس ورُحْب الذرع وإخلاص الطوية وصدق اللسان والقلب وضروب من الآداب كثيرة ، ما لم ترَ بعضه ولا الخالص من بعضه في العلماء عامة أو أكثرهم ، وإنما ﴿ ذلك هدى الله يهتدي به من يشاء ومن يُضِل الله فما له من هاد ﴾ .

وقوام الإنسانية في رأينا بثلاث ، هي جملة ما ترمى إليه آداب القرآن : الأولى : تعيين النسبة الصحيحة في المساواة بين الإنسان والإنسان ، حتى لا تكون القوة والضعف والسيادة والتبذ ونحوها من عوارض الاجتماع فاصلةً فاصلاً طبيعياً بين فرد وفرد ، وبين أمة وأخرى ، فتقسم هذا الجنس أنواعاً متباينة بطبيعتها ، ثم ينشق النوع إلى أجناس ، ثم كل جنس بعد ذلك إلى أنواع ، ويعمل الزمن عمله في تمكين هذه الطبائع بالوراثة ، وفي توكيدها بما يستحدثه نظام الاجتماع في القبائل والشعوب ، فإذا الأرض بعد ذلك غير الأرض ، وإذا الإنسان مع تقدم الدهر غير الإنسان ، وإذا طبيعة ليس فيها تنازع البقاء غير معنى واحد معكوس ، وهو بقاء التنازع ...

الثانية : حياطة هذه النسبة الإنسانية فيما يُبتلى به الإنسان من الخير والشر فتنة ، حتى لا يحيف القوى ولا يستئس الضعيف ، ولتنصرف

(١) من هذا ما يقول بعض فلاسفة الغربيين : إن أوهاماً لتكثر كلما كثرت معارفنا . قلنا : وإن أغلاطنا لتكثر كلما كثرت أوهاماً ؛ وإن شرنا ليزيد كلما زادت أغلاطنا .



رغائب الأمم على تباينها في السياسة إلى جهة واحدة من هذه النسبة المعينة ، فلا تكون وقائع السياسة وأحداث الاجتماع وما إليها من الهزاهز ، كالحروب ونحوها ، إلا عملا إنسانيا يُبتَغى به دفعُ اعتداء وإقرار حق وردُّ باطل وتقويمُ زيف ، إلى أمثالها مما هو في حدود المرحمة والمبرّة ، وليس يعدو بحالٍ من الأحوال أن يكون وسيلةً من وسائل الزجر والتأديب ، إذ قد خلا من ابتغاء المصلحة ورغبة الفناء وإبادة الخضراء ، وبرئ من معاييب هذه السياسة الحيوانية التي لا تقوم لها قائمة إلا باعتراض الغفلة وانتهاز الضعف وبالكيد والمخاتلة ، وتنزه مع ذلك عن دناءة المقصد وسفّال الغاية وسوء الذريعة ، وعن الخبث الإنساني في الجملة .

الثالثة : حدُّ هذه النسبة في الإنسان بالقياس إلى القوة الأزلية ، حتى يتحقق معنى المساواة فيها ، فإن كان ما هو أدنى فهو سواها في النسبة إلى ما هو أعلى وإن اختلف مع ذلك في نفسه وبأن بعضه من بعض . ولولا هذا الحد لما أمكن أن يجتمع الناس على آداب يكون من غايتها أن تحوط الإنسانية فيهم إذ يعدون هذه الإنسانية من قلوبهم إلى ما وراء إنكارها والتكذيب لها ، فلا يبقى لآدابها وجه تعتبر منه أو يؤخذ به في أمرها ، ومن ثم لا تكون الإنسانية إلا الخلطة والفظاظة في الأقوياء ، وإلا الذلّة والمسكنة في الضعفاء ، وتكون كل ذرة تسقط على الأرض من فعل القوى تفتح في الأرض قبرا لرجل ضعيف فلا تعمل في العمران يومئذٍ إلا آلات الهلاك والدمار ، حتى يبقى الإنسان من الدنيا كأنه في جهنم لا يموت فيها ولا يحيى<sup>(١)</sup> ، ولذا كانت الأديان الإلهية

(١) وهذا ما ستنهى إليه المدينة الفريية وحضارتها إن مضت سائرة على طريقها ، وقد بسطنا رأينا فيها فانظره في كتابنا (نحت راية القرآن) .

كلها متفقة في حد هذه النسبة التي أشرنا إليها ، بل كان هذا الحد أساس الاعتقاد في جميعها ، لأنه أساس كل نظام إنساني في الأرض .

وهذه الثلاث فإنما هي جماع ما تقوم به الإنسانية المحضة في صفاتها الإلهية التي هي غريزة النفس وصلة ما بين المخلوق والخالق ، ولذا أمكن أن تكون ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ وأن تكون من آداب كل عصر وجبل ، لا تعترضها حدود الزمن ، ولا ينال منها تقلب الأيام ، ولا تغادر الدهر أن يراها الإنسان من نفسه بحيث وضعها الله ، وهي بعد أمتها الفضائل وأصلها الذي تنشق منه ، وقد ترى هذه الفضائل الاجتماعية على اختلافها باختلاف أطوار الناس ، وعلى تفاوت مقاديرها فيهم ، كيف تلتقي إلى هذه الثلاث ، وكيف تدور عليها حتى لا يقطع على الرذيلة بأنها رذيلة إلا إذا كانت تعدو على جهة من تلك الجهات في سبيلها أو غايتها ، فأما أن تكون في الأرض رذيلة لا تفسد شيئا من ذلك ولا تُلْمُ به ، فهذا ما لا يكاد يصح في عقل صحيح .

وأنت إذا قدرت آداب القرآن الكريم حيث أصبها منه ، رأيته قائمة على تلك الثلاث جميعا ، فإن روح هذه الآداب كلها في ثلاث كلمات من قوله تعالى : ﴿ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ فليس في الناس اختلاف كاختلافهم في كل ما يرد إلى تعيين حقيقة النسبة في المساواة بين الإنسان والإنسان ، وما الظلم والتعسف والمكابرة والمخاتلة ، ولا كل الرذائل الاجتماعية ، إلا مظاهر متعددة لهذا الاختلاف بعينه ، ولا القوانين والعادات والشرائع وكل الفضائل

(١) تأمل هذا القيد في جعله الهدى والرحمة ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ فإذا انتفى الإيمان انتفت معه كل آداب الإنسانية كما هو واقع .



الاجتماعية ، إلا وسائل مختلفة لتبيين هذا الاختلاف على حدود بيّنة من الحق . وهيات أن يكون للناس هدى إلا بالطرق التي يتخذونها لحياطة تلك النسبة وبأخذها بعضهم بعضا ، وهيات أن يصيبوا أثرا من الرحمة لأنفسهم إلا بحدّ تلك النسبة وإقامة هذا الحد على التقوى التي هي مظهر الإيمان فيما بين الإنسان ونفسه ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان .

وكل الوسائل التي تعمل في النهضة الإنسانية فإنما هي ترجع إلى ثلاث كلمات تقابل تلك الثلاث أيضا : وهي صلة الحرية بالشريعة وصلة الشريعة بالأخلاق وصلة الأخلاق بالله . وعلى تفصيل هذه الثلاث جاءت آداب القرآن الذي لو أبلغت الإنسانية في وصفه بما وسعها ما بلغت مثل قوله تعالى فيه ﴿ مَثَانِي تَقْشَعْرُهُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ . ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ . فانظر كيف يكون تصوير العاطفة وتأثيرها العصبي وما وراء تأثيرها .

لا غرّو كان هذا القرآن من أجل ذلك إنما يصف مجمل الآداب ، أى الكليات الأدبية التي تلائم الفطرة في مختلف أزمانها ، ولا يقرر الأخلاق تقريرا وضعا على أسلوب الكتب والمصنّفات ، فيصفها على أن لها قواعد وضوابط وأشباه القواعد والضوابط ، مما هو مثار الاختلاف ومبعث الفرقة في مذاهب الحكماء ، وما لا تكون الآداب معه إلا مُعَادَةً على الناس في كل عصر بنوع من التنقيح وضرب من التغيير يناسبان اختلاف كل عصر عن الذي قبله ، بل إن المعجزة في هذه الآداب الكريمة أنها تقرّر الأخلاق تقريرا عامّا ، فيصفها القرآن على أنها هي القواعد لغيرها . والضوابط لما يُبْتَنَى عليها ، ويوردها في أحسن الحديث ، ويعترض بها وجوه القصاص ، ويقلبها مع

أغراض الكلام ، ثم لا يكون في ذلك وجه من وجوه الخلاف بينها وبين  
الفطرة الإنسانية ، على ما في تلك الآداب من الإطلاق ، وعلى أنها غير  
ملحوظ فيها دولة بعينها أو أمة بأوصافها ، أو نحو ذلك من ضروب الحد  
والتمييز ، فليس فيها من روح الزمن إلا روحُ الزمن كله ، بحيث لا يتأتى  
الفيلسوف ولا المؤرخ إلى أن يردها أحدهما أو كلاهما في جهتها إلى عصر  
بعينه لا تعدوه ، أو يقصرها على حدٍ تقفها عنده الإنسانية وتتقدم بغيرها  
كما يقال فيه إنه الأصلح أو الأنفع ؛ ولو أن الدهر قد قنّى ثم نُزِعَ من  
كل أمة شهيدٌ وعُرِضت عليهم آدابُ القرآن فقابلوها بفضائل آدابهم  
واعترضوا بعض ذلك بيمضه ثم قيل هاتوا برهانكم عليها ، لأقرَّ الزمن  
بألسنتهم جميعاً أنها الحق وأن الحق لله .

من أجل ذلك تجد الخطاب الأدبي مطلقاً في القرآن كله كأنه نظام إنساني  
عام لا يراد به إلا حرية المنفعة للنوع كله ، ثم الموازنة بين مقدار هذه المنفعة  
وبين مقدار الحرية التي تنال بها ؛ ليسكون كل شيء في نصايه الاجتماعي ،  
فإن إطلاق الحرية عبثٌ ، وإطلاق المنفعة ضررٌ أو ضرارٌ ، ولو سُرِغَتْ  
كلُّ أمة أن تُقَارِفَ ما تريد بمقدار ما يهيئ لها ضئف غيرها من الحرية في  
بسط يدها ، لكان من ذلك فتنَةٌ في الأرض وفسادٌ كبير .

وإن كل أمة اضطربت فيها الموازنة بين الحرية والمنفعة ، فإنما يكون  
ذلك في حاضر تاريخها مبدأ العبودية لغيرها ؛ وهذا الأصل أرق ما انتهت  
إليه علوم الاجتماع لهذا العهد .

وكذلك كل ما في آداب القرآن الكريم من الأمر والنهي ، فإنما يراد به  
ضبط الصلة بين عالم العقل وعالم المسادة على وجه يبيّن ؛ ولولا ذلك ما كانت  
هذه الآدابُ زمنية تحي روح الزمن كله ، بل لكانت من غير هذا العالم ،



فلا يستقيم لها شيء ولا تستقيم هي لشيء<sup>(١)</sup> ثم لا تكون في الناس إلا عتياً وإرهاقاً لا يتهيأ معها صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ، ولا يكون منها في الزمن إلا اسمها ، وإلا الخبرُ أنها كانت يوماً ما ، فتلحق في التاريخ بسباب الفضائل الذي لا يُلَجِّهُ إلا القليل ، مع أن وراء كل أسماء الحكماء والفلاسفة ...

والإنسان إنما يصرف ما يشاء من النواميس الثابتة لعالم المادة فيما يرجع بالنفع والضرر ؛ فإذا أطلقت يده في ذلك فكأنه جزء ناقص من نظام الكون ؛ أو جزء ينقصه شيء من هذا النظام ؛ يَدَّ أن الآداب إذا أحكمت صلته بذلك العالم المادي على وجه يبين حلاله وحرامه ، فلا يتجاوز إلا في حد من الحدود المرسومة ، ولا ينبغي شيئاً لم تتمين تبعته ، ولا يستدخل في أمر إلا وهو في رِبْقَةٍ من نظامه الاجتماعي<sup>(٢)</sup> فإنه يكون قد استكمل حينئذ ما كان ينقصه ، أو ما كان يحمله ناقصاً إن خلا منه . وما دامت الحياة مادة ، فللمادة حكمها في الحياة .

وما تدبر هذا القرآن أحد قط إلا وجده يطلق لكل إنسان — على القوة والضعف والعزة والذلة — إرادة اجتماعية أساسها الفضيلة الأدبية ؛ حتى لا تكون بطبيعتها إلا جزءاً من الشريعة التي هي في الحقيقة إرادة المجموع . ولقد كانت تلك الإرادة الاجتماعية هي الحُلم السامى الذي أطبق عليه الموت أعين الفلاسفة وحكام الأرض جميعاً ، ولم يتحقق في غير ذلك الجيل الذي كان المثال الصحيح لآداب القرآن ؛ إذ تمكنت منه الفضيلة الأدبية

(١) كما ترى فلسفة بعض الحكماء الخياليين في الأعلى ، أو الحيوانيين في الأسفل  
(٢) أى عهدة ومسئولية ، والمراد أن يكون الإنسان حراً ولكن في حدود الحرية المشروعة بقوانين الإنسانية .  
(المؤلف)

بمقدار ما يأتي لها أن تتمكن من نفس الإنسان ، وبلغت فيه ما يتفق لها أن تبلغ من الفطرة ؛ فكانت أعمالها مظاهر لتلك القوة التي سميناها « الإرادة الاجتماعية » . ولو أن العلوم كلها والفلسفة وأهلها كانت لأرللك العرب مكان القرآن لما أغنت شيئاً من غنايه ، ولا ردت عليهم بعض مرده ، فإن الفضيلة العقلية التي أساسها العلم ، لا تعطى غير الإرادة النظرية التي ربما اهتدى بها المرء وربما ضلّ بها على علم ، ولكن الفضيلة الأدبية تدفع إلى الإرادة العملية دفعا ، لأن هذه الإرادة هي مظهرها ، ولا سبيل لظهورها غير العمل ، ومتى صحت إرادة الفرد واستقام لها وجه في الاجتماع فقد صار بنفسه قطعة من عمل الأمة ، ولا بد أن تكون الأمة القائمة بأفراد من أمثاله قطعة من عمل التاريخ الاجتماعي ، وهذا بعينه هو الذي أنشأه القرآن في العرب من أنفسهم ، وأنشأه من العرب في التاريخ ، وهو وليهم بما كانوا يعملون .

ومثل تلك الإرادة التي وصفنا لا تكون ولا وجه لكونها إلا أن يجعل هذا القرآن للمرء مبدأ قبل أن يجعل له شريعة ، ثم لا يقيم الشريعة إلا على هذا المبدأ ، فيكون المرء محكوماً بيقينه وفكره ، لا بظنه ولا بعبادته وبذلك يكون بناؤه الإنساني قاراً في حيزه الإنساني .

والنه ليستحيل البتة أن لا يكون لأجهل الناس في قومه فكر اجتماعي مادام له يقين ثابت في آداب المجموع

هذا ، وقد أمسكنا عن التفصيل والشرح وانتزاع الأمثلة القرآنية في كل ما تقدم ، تفادياً من الإطالة ، واقتصاراً على غرض الكتاب ، مما يجزئ قليله في الدلالة على كثيره ، فإن الدلالة على الكثير وإن لم تكن هي إياه غير أنها تُعَيِّنُه وتُصِفُه ، ومن ضرب بالحدود على فضاء واسع من الأرض



فقد أظهره حتى لا يخطئ النظر الهين أن يُطبَّقه ويستوعبه ، وإن كان فيما وراء ذلك من تعرفه وقياسه واستخراج مبالغ ذرعه ما يبلغ العتة ، أو ما ليس في العتة أبلغ منه .

وبالجملة فإن القرآن إنما يريد بآدابه وعِظاته الإنسان الاجتماعي ، لا الصورة الإنسانية التي تخلفها العصور التاريخية والسياسية أصنافاً من الخلق ، أو تفتري عليها ضروباً من الافتراء ، فهو يُدبر كل ما فيه من الآداب الاجتماعية على هذه الجهة لا يُعدوها ، وليس فيه من آية في الأدب والأخلاق إلا وهو يُرغب بها ناحية من هذا المقصد ، ومن أجل ذلك بقيت روح آدابه في أنفس المسلمين لا تتغير في الجملة وإن تغيروا لها وانصرفوا عنها ، كأنها فيهم طبيعة وراثية . ولقد كانت هذه الروح ( ولم تزل ) هي السبب الأكبر في انتشار الإسلام حتى بين أعدائه الذين أرادوا استئصاله : كالنتار والمغول وغيرهم ، مما اشتدوا عليه ليخذلوه ، ثم كانوا بعد ذلك من أشد أهله في نصرته والغضب له والدفع دونه ، وهو الإسلام لا دعوة له من أول تاريخه إلى هذه الغاية ، وإلى ما يشاء الله ، إلا القدوة التي هي مظهر آدابه أو روح هذه الآداب ، فحيثما وجدت طائفة من أهله وجدت الدعوة إليه ، وإن لم ينتحلوها ويعملوا لها من عملهم ، وإن لم يتسخر هو من ورائهم الدعاة المنتخبين ، ولم يستحثهم للجولة بالمطايا والمنازل ، ولم يقتطعهم من الدنيا ليترامى بهم إلى غرضه في كل شرق ، وتلك دلالة صريحة على أنه الدين الطبيعي للإنسانية ، إذ تأخذ فيه النفس عن النفس بلا وساطة ولا حيلة في النوسط ... وهي حقيقة زمنية لم يزل كل عصر يأتي الناس بدليلها ، ولم يستطع أعداء الاسلام أن يكابروا فيها فكابروا في تعليلها !

وبعد فما أفصح وأبلغ ، وما أصح وأوضح ما ورد في صفة القرآن من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ؛ وهو الفصل ليس بالهزل »<sup>(١)</sup> . ونحن فما عدونا في كل ما قدمناه تفسير هذه الكلمات القليلة ، وإن فيها بعد لفضلا فاضلا ، لو وجد له فاضلا وقولا طائلا ، لو أصاب له قائلنا .

---

(١) يفهم العربي من هذا الحديث أن في القرآن تاريخا وأنباء من الغيب وشريعة أما نحن فنفهم منه أن فيه تاريخ الاجتماع الإنساني وتاريخ مسأله وحل مشكلته التي لا بد منها في كل عصر مما يربغ الناس بحكم ما بينهم ، وإن ذلك كله مراد به جد الحياة لا مزله ، ومعانيها الباقية في تاريخها لا الذاهبة في تواريخ أفرادها .

ونأمل كيف قال : « ما قبلكم ، وما بعدكم ، ولم يقل : من قبلكم ومن بعدكم .  
(المؤلف)



## القرآن والعلوم

وللقرآن وجه اجتماعي من حيث تأثيره في العقل الإنساني ، وهو معجزة التاريخ العربي خاصة ، ثم هو بآثاره النامية معجزة أصلية في تاريخ العلم كله على بساط هذه الأرض ، من لدن ظهور الإسلام إلى ما شاء الله ، لا يذهب بحقها اليوم أنها لم تكن من قبل إلا سيئاً ، فإن في الحق ما يسمع الأشياء وأسبابها جميعاً .

وليس يرتاب عاقل - ممن يتدبرون تاريخ العلم الحديث ، ويستقصون في أسباب نشأته ويتشبهون عند الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه ، وعند الرأي إذا قطعوا به - أنه لو لم يكن القرآن الكريم لكان العالم اليوم غير ما هو في كل ما يستطيل به ، وفي تقدمه وانبساط ظل العقل فيه وقيامه على أرجائه ، وفي نموه واستبحار عمرانه ؛ فإنما كان القرآن أصل النهضة الإسلامية وهذه كانت على التحقق هي الوسيلة في استبقاء علوم الأولين وتهذيبها وتصفيتها ، وإطلاق العقل فيها شاء أن يرتفع منها <sup>(١)</sup> ، وأخذ على ذلك

---

(١) كان العلم عند الأمم التي انطوت قبل الإسلام مما لا يستطيعه إلا طبقات تمتاز به وتبينها الأمم من أنفسها كما تبين سائر الطبقات الإلهية ، من الملوك والكهنة والأبطال وغيرهم ، الذين هم آلهة الأمة ، أو أبناء آلهتها ، أو الواسطة إلى الآلهة ، فسكانت العلوم من خصائص الكهنة عند المصريين والآشوريين ، وفي أبناء الأشراف خاصة عند الفراعنة والرومان ، وفي طائفة من الشبان يقع عليهم الاختيار عند الهنود واليونان .

وكانت الدنيا القديمة على ذلك أو نحوه لا يصلح العلم فيها إلا أن يكون نظراً وجدالاً بين طائفة تنافس فيه ، لا شيء إلا لاله عماها وبه وزن أقدارها . ومتى كانت المنافسة ضيقة محصورة لا يشاع الناس عليها بل ولا بصوبون فيها ولا =

بالبحث والنظر والاستدلال والاستنباط ، وتوفير مادة الروية عليه بما كان سببا في طلب العلم للعمل ، ومزاولة هذا لذاك ، إلى صفات أخرى ليس هذا موضع بسطها — وإن لها لموضعاً متى انتهينا إلى بابها من الكتاب — وهذا كله كان أساس التاريخ العلمي في أوروبا ، فما من موضع في هذا (الأساس) القائم إلا وأنت واجد من دونه قطعة من الآداب الإسلامية ، أو العقول الإسلامية ، أو الحضارة الإسلامية ، فالقرآن من هذا الوجه إنما هو الباب الذي خرج منه العقل الإنساني المسترّجل ، بعد أن قطع الذّهر في طفولة وشباب .

---

== يخطئون ، فهي منافسة أهواء وشهوات ونزغات ، يكون فيها العلم سلداً تحطم منها تحت كل قدم ثقيلة درجة .

فلما جاء الإسلام حث على طلب العلم وعلى النظر والاعتبار والاستنتاج ، وجعل شعار دعوته مثل قوله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ﴾ وقوله : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ وترادفت أخبار الحث على طلب العلم فيه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام : «اطلبوا العلم ولو في الصين» فكان هذا سبباً في إطلاق الحرية العلمية للناس جميعاً ، وخاصة أهل الأخلاق منهم الذين هم الطبقة الوسطى في كل أمة ، والذين بهم قوام الأمة ، إذ يحملون ما فوقهم ويمنعون عما تحتمهم . وبذلك نضجت المنافسات العلمية وآنت ثمارها ، وأفضى الأمر في العلوم إلى ما وقع من الامتحان والاختبار ، ثم الاختراع والاستنتاج .

وهذا كله لم يعرفه أساتذة اليوم (الأوربيون) إلا في القرن السادس عشر للميلاد ، وهم قد أخذوه وأخذوا معه كثيراً من الفضائل الاجتماعية عن المسلمين وعلمائهم ، لا يكابر في ذلك منصفوهم وذوو الأحلام منهم ؛ وإلى الله ترجع الأمور (المؤلف)



وكل دين سماوى فإنما هو طور من أطوار النور فى هذا العقل الإنسانى ،  
يستقبل به الزمن درجات جديدة فى نشأته الأرضية ، فما التاريخ كله إلا  
مقياس عقلى درجاته وأرقامه هذه العصور المختلفة التى يستبين العقل منها  
مقدار زيادته من مقدار نقصانه .

أما من وجه آخر فإن القرآن إنما هو الدرجة الأبدية التى أجاز عليها  
العالم فى انتقاله من جهة إلى جهة " . وإنا لمستيقنون أن هذه الدرجة هى  
نفسها التى سيجيز عليها العالم كرة أخرى ( والله عاقبة الأمور ) .

ولما أن هذا القرآن معجزة التاريخ العربى خاصة وأصل النهضة  
الإسلامية ، فذلك بين من كل وجوهه ، غير أننا سنقول فى الجهة التى  
تتصل بنشأة العلوم ، إذ هى سبيل ما نحن فيه من هذا الفصل ، وقد  
أومأنا إلى بدء تاريخ التدوين العلمى وبعض أسبابه فى باب الرواية من  
الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ، فنقتصر هنا على موجز من أسباب  
النشأة العلمية :

اختلف المسلمون فى قراءة القرآن لعهد عثمان رضى الله عنه كما تقدم فى  
موضعه ، وبدأت السنة الحضريين ومن فى حكمهم من ضعاف الفطرة العربية ،  
تجنىح إلى اللحن وتزيغ عن الوجه فى الإعراب ، وجعل ذلك يفشو بين المسلمين  
بعد أن اضطرب كلام العرب فداخله الشيء الكثير من المولد والمصنوع ،  
وذهب أهل الفتن يتأولون من معانى القرآن ويحرفون الكلم عن مواضعه ،  
وخيف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى الأصل الثانى بعد  
القرآن ، ثم فشا الجهل بأمور الدين ، وضعف عامة الناس عن حمل العلم وأطلبه .  
واقصروا من ذلك على أن يفرغوا إلى العلماء بالمسئلة فيما يحدث لهم

وما يرجون أن يتفقوا فيه ، ثم تبايذت آراء العلماء واختلفت أنفهامهم فيما يستنبطون من الأحكام ، وما يتأولون لها من الكتاب والسنة ؛ واختلط أمر الناس ، وأقبلت عليهم الفتن كقطع الليل ، وامتدت إليهم كاعناق السيل ؛ فكان ذلك كله مما بعث العلماء أن يفترقوا على جهات القرآن ؛ حياطة لهذا الدين ، وقياماً بقروض الكفاية <sup>(١)</sup> ، يستقبل بعضهم بعضاً بالرشد والمعاونة ويأخذون على أطراف الأمر كله ؛ وهو أمر لم يكن أكثره على عهد الصحابة رضي الله عنهم يوم كان العلم فروعا قليلة ؛ إذ كانت الأعلام بيضة لائحة ، وطريق الإسلام لا تزال فيها آثار النبوة واضحة ؛ ومن ثم جعلت العلوم تنبع من القرآن ثم تستجيش وتتسع ؛ وأخذ بعضها يمد بعضها .

قال أحد العلماء : « فاعتنى قوم بضبط لغائه ، وتحرير كتاباته ، ومعرفة مخارج حروفه ، وعددها ، وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه ، وعدد سجدياته والتعليم عند كل عشر آيات ، إلى غير ذلك من إحصاء الكلمات المتشابهة ، والآيات المتماثلة ، من غير تعرض لمعانيه ، ولا تدبر لما أودع فيه ، فسموا القراء . »

« واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العامة . »

(١) كل علم نافع فهو في الشريعة الإسلامية فرض كفاية ؛ إن لم يوجد في الأمة من يتحقق به أثمت الأمة جميعا ، وإن قام به البعض سقط عن الباقيين . ولا يعرف مثل هذا الأصل الاجتماعي في غير الإسلام ، ولم ترتق الأمم الحديثة إلا به ؛ فإن لكل علم رجالا ينقطعون له ، يحبون به ويموتون عليه ، وهم درجات تبنى في تاريخ الإنسانية ؛ فالإسلام كما ترى يفرض على أهله أن يبنيوا في هذه الإنسانية ، والأهم تفعل ذلك تطوعا وللحاجة . وبهذا يكون الإسلام أصلا في التشريع الاجتماعي ، وما عداه كالفرع (المؤلف)



وغيرها ، وأرسموا الكلام في الأسماء وتوابعها وُضروب الأفعال واللازم والمتعدى ورُسُوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به ، حتى إن بعضهم أعرب مُشككته ، وبعضهم أعربه كلمة كلمة <sup>(١)</sup> .

« واعتنى المفسرون بالفاظه ، فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ، ولفظا يدل على معنيين ، ولفظا يدل على أكثر ؛ فأجروا الأول على حكمه ، وأوضحوا معنى الخفى منه ، وخاضوا في ترجيح أحدِ محتملاتِ ذى المعنيين أو المعاني ؛ وأعمل كل منهم فكره ، وقال بما اقتضاه نظره .

« واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية فاستنبطوا منه ، وسموا هذا العلم بأصول الدين <sup>(٢)</sup> .

« وتأملت طائفة منهم معاني خطابه ، فرأت منها ما يقتضى العموم ، ومنها ما يقتضى الخصوص ، إلى غير ذلك ؛ فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز . وتكلموا في التخصيص والإخبار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمنشأه والأمر والنهى والنسخ ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء ، وسموا هذا الفن أصول الفقه .

« وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام

(١) توسع النحاة وأهل اللغة في شواهد القرآن وتعبوا عنها ، واستعرضوا لها ما انتهى إليهم من كلام العرب ، فلا يعرف في تاريخ العلوم اللسانية قاطبة شواهد تبلغ عدتها أو تقاربها أو تكون منها على نسبة متكافئة ؛ فإن مبلغ ما أحصوه من شواهد القرآن فيما ذكروا ثلاثمائة ألف بيت من الشعر . ولعمري أنك إنما لمعجزة في فنها ، ولو بلغت الشواهد نصف هذا القدر لكانت المعجزة كاملة .

(٢) وهو الذى يقال له اليوم علم التوحيد . (المؤلف)

وسائر الأحكام : فأسسوا أصوله ، وفترعوا فروعَه ، وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا ، وسموه بعلم الفروع ، وبالفقه أيضا .

« وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة ، والأمم الخالية ، ونقلوا أخبارهم ، ودونوا آثارهم ووقائعهم ، حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء ؛ وسموا ذلك بالتاريخ <sup>(١)</sup> والقصاص .

« وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تُقلِّلُ قلوبَ الرجال ؛ فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والميعاد والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار — فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر فسمُّوا بذلك الخطباء والوعاظ .

« وأخذ قومٌ مما في آية المواريث من ذكر النِّسَب وأربابها وغير ذلك - علم الفرائض ، واستنبطوا منها من ذكر النصف والربع والسدس والثمن : حساب الفرائض .

« ونظر قومٌ إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج وغير ذلك ؛ فاستخرجوا منه علم المواقيت <sup>(٢)</sup> .

(١) يجهل كثير من الناس أصل تسمية كتب الوقائع والاحداث وما إليها بالتاريخ ، وإنما هذا هو أصلها ، فكانت في مبدل أمرها مقصورة على ما في القرآن من أخبار الأولين وقصصهم ، ثم أطلقت التسمية فامتدحلوها فيما اتسع من هذا العلم وهو استعمال تواضع عليه أهل القرن الثاني للهجرة ؛ أما في القرن الأول فلم يكن يعرف من معنى (التاريخ) إلا التوقيت ، أي تعيين الوقت .

(٢) قال بعض المتأخرين : إن الميقات ( أي العلم الذي تعرف به أزمنة الليالي والأيام وأحوالها ومقاديرها لإيقاع العبادات في أوقاتها ) مشار إليه في القرآن بقوله تعالى : ﴿ رفع الدرجات ﴾ قال فإن عدد (رفع) - أي بحساب الجمل - ثلاثمائة وستون وهي عدد درج الليل والنهار . قلنا : وإذا أطلق حساب الجمل في كلمات القرآن =



« ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ ، وبديع النظم ، وحسن السياق ، والمبادئ والمقاطع والمخااص ، والنووين في الخطاب ، والإطناب والإيجاز ، وغير ذلك ؛ واستنيطوا منه المعاني والبيان والبديع » انتهى تحصيله .

ولمّا أوردنا هذا القول لنكشف لك عن معنى عجيب في هذا الكتاب الكريم : فهو قد نزل في البادية على نبي أمي وقوم أقيين لم يكن لهم إلا أسنثهم وقلوبهم ، وكانت فنون القول التي يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها ، لا تجاوز ضروباً من الصفات ، وأنواعاً من الحكم ، وطائفة من الأخبار والأنساب ، وقليل مما يجري هذا المجرى ؛ فلما نزل القرآن بمعانيه الرائعة التي افتن بها في غير مذاهبهم ، ونزع منها إلى غير فنونهم ، لم يقفوا على ما أريد به من ذلك ، بل حلوه على ظاهره ، وأخذوا منه حكم زمانهم ؛ وكان لهم في بلاغته المعجزة مفتح ، ومادري عربي واحد من أولئك لم جعل الله في كتابه هذه المعاني المختلفة ، وهذه الفنون المتعددة ، التي يهبج بعضها النظر ، ويشهد بعضها الفسك ، ويمكن بعضها اليقين ، ويبعث بعضها على الاستقصاء ؛ وهي لم تكن تلتئم على أسنثهم من قبل ؟ بيد أن الزمان قد كشف بعدهم عن هذا المعنى ، وجاء به دليلاً يبيناً منه على أن القرآن كتاب الدهر كله — وكم للدهر من أدلة على هذه الحقيقة ما تبرح قائمة — فعلينا من صنيع العلماء أن القرآن نزل بتلك المعاني ، ليخرج للأمة من كل معنى علماً برأسه ، ثم يعمل الزمن عمله فتخرج الأمة من كل علم فروعاً ، ومن كل فرع فنوناً ، إلى ما يستوفي هذا الباب على الوجه

---

= كشف منه كل عجائب العصور وتواريتها وأسرارها ، ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجننا منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث . ( المؤلف )

التي انتهت إليه العلوم في الحضارة الإسلامية ؛ وكان سبباً في هذه النشأة الحديثة من بعد أن استدار الزمان وذهبت الدنيا مُستدرةً وأنشأ الله القرون والأجيال لتبلغ هذه الحادثة أجلها وينتهي بها القضاء ؛ وإن من شيء إلا عند الله خزائنه ، ولكنه سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وما نُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ .

ولقد كانت النهضة العلمية في زمن بني أمية قائمة بأكثر العلوم الإسلامية التي مرت الإشارة إليها ، حتى امتد أبو جعفر المنصور ، ثم الرشيد من بعده ، للنهضة العباسية الكبرى التي نشأت من جمع كلمة أهل الفقه والحديث بعد انشقاقهم مناً وافتراق الكلمة بينهم — ومن إقبال الناس على الطلب والاستيعاب ؛ فكان ذلك تهيئةً لا نشقاق علوم الفلسفة والكلام وما إليها ، وظهور أهاوا وانحياز السنة عنها جانبا ، ثم اجتماعها على منازلتها ، فان المنصور <sup>(١)</sup> لما حج في سنة ١٦٣ هـ لقيه مالك بن أنس - رضي الله عنه - يعني على ميعاد ، بعد الذي كان مما أنزل به جعفر بن سليمان عامل المنصور على المدينة من الضرب بالسوط وانتهاك الحرمه وإزالة الهيبة <sup>(٢)</sup> قال مالك رحمه الله : « ثم فاتحنى - يعني المنصور - فيمن مضى من السلف والعلماء ، فوجدته أعلم الناس بالناس ، ثم فاتحنى في العلم والفقه ، فوجدته

---

(١) كان المنصور هذا مع تقدمه في الفقه وبراعته في العلوم الإسلامية ذا بصير بالفلسفة والصناعة الفلكية ، مؤثراً لأهل هذه الصناعة ؛ وفي أيامه ترجمت طائفة من جياد الكتب ، وكان هو أول من أمر بترجمة كتب الفلك والمنطق ؛ فقام بالأولى محمد ابن ابراهيم الفزارى ، وأخرج الثانية كاتبه البليغ المشهور عبد الله بن المقفع . فله على العلم كما رأيت يدان .

(٢) وكان ذلك لأمير بلغ جعفر عن مالك ، إذ قيل إنه كان يفنى بأن أيمن البيعة لا تحل لبني العباس ولا تلزم الناس ، لأنهم يبايعون لهم مخافة واستكراها .

(المؤلف)



أعلم الناس بما اجتمعوا عليه وأعرفهم بما اختلفوا فيه ، حافظاً لما روى ، وإعياً لما سمع ؛ ثم قال لي : يا أبا عبد الله ، ضع هذا العلم ودون منه كتباً ، وتجنّب شذائد عبد الله بن عمر ، ورخص عبد الله بن عباس ، وشواذ ابن مسعود ؛ واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة - رضى الله عنهم - لنحمل الناس إن شاء الله على عليك وكتبك ، ونبتّها في الأمصار ، ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها . فقلت : أصلح الله الأمير ، إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون في علمهم رأينا . فقال أبو جعفر : « يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ وَنُضْرِبَ عَلَيْهِ هَامَاتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَتُقَطَّعَ ظُهُورُهُمْ بِالسَّيَاطِ » ، فتمجّل بذلك وضّعها ، فسيأتيك محمد ابني ( المهدي ) العام القابل إن شاء الله إلى المدينة لسمعها منك ، فيجذك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله .

ثم قدم المهدي على مالك وقد وضع أجزاء كتابه ( الموطأ ) فأمر بانتساخها وقرئت على مالك . إلى أن كانت سنة ١٧٤ هـ فخرج الرشيد حاجاً ، ثم قدم المدينة زائراً ، فبعث إلى مالك فأناه فسمع منه كتابه ذلك ، وحضره يومئذ فقهاء الحجاز والعراق والشام واليمن ، ولم يتخلف من رؤسائهم أحد إلا وحضر الموسم مع الرشيد ، وسمع وسمعوا من مالك موطأه كله ، ثم أنكروا عليه مسألة فناظروه فيها ، حتى إذا كشف لهم عن وجهها وأبان فيها طريق الرواية والتأويل ، صاروا إلى الرضى بقوله والتصديق لروايته والتسليم لتأويل ما تأويل .

لأجرم كان هذا سبباً في اجتماع كبة الفقهاء ، وإن لم يكن ديانة فسياسة ، ولم يؤثّر من بعدها عن جماعة أهل العراق ما كانوا يستطيلون به على أهل الأمصار الأخرى ، من عريض الدعوى ، وتطويل الحديث ، وتخطئة من

لَا يَلِيهِمْ أَوْ يُؤَالِيهِمْ ؛ وقد كانوا قبل ذلك يُرَبُّونَهُمْ <sup>(١)</sup> وَيُضَيِّقُونَ عَلَيْهِمْ مُتَعَفِّسِينَ من العلم ، ويرون أن هذا العلم عِرَاقِيّ ، وأن ليس الأمر مع غيرهم بحيث إذا هو جَدَّ فيه رأى المِصَادَةَ مُؤَاتِيَةً وبلغ منه مثل الذي بلغوه وكان دَرَكُهُ حَقِيقًا بِأَن يَسْمَى عِنْدَهُمْ دَرَكًا ، ولعل ذلك جاءهم في الأصل من قَبْلِ العَرَبِيَّةِ وَأَهْلِهَا ؛ فقد عَلِمَتْ من (باب الرواية) كيف كانوا يَسْطُون أَلْسِنَتَهُمْ وَيَتَّبِلُونَ بَعْلَهُمْ وَيَذْهَبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ ؛ إذا لم يكن في الأرض أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَلَا أَوْثَقُ فِي رَوَايَتِهَا ، وَلَا أَجْمَعُ لِأَصُولِهَا ، وَلَا أَصَحَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ <sup>(٢)</sup> .

ولسنا نزيد أن نخوض في الكشف عن مبدإ انتشار العلوم النظرية

(١) يقال فلان لم يزل يسأل فلانا حتى أرباه بالمسألة ، وذلك إذا سأله حتى ضايقه ؛ كأنما أصابه بالرُّبُو ، وهو عسر النفس .

(٢) مما يذكرونه من صنع الرشيد للفقهاء وعلومهم ، هذا الخبر الذي يروى عن زاهد وقته وعالم دهره عبدالله بن المبارك المتوفى سنة ١٨٢ : وذلك أن الرشيد حين قدم الرقة ، لقي عبداً لله هذا ، فلما هم بالقيام من عنده - وكان قد زاره في داره - قال ابن المبارك : يا أمير المؤمنين ، إني أخشى أن يكون العلم قد ضاع قبلك كما ضاع عندنا ! فقال الرشيد : أجل ، إنه ما قلت ، ثم لما قدم الرشيد العراق كان أول ما ابتدأ فيه النظر ، أن كتب إلى الأمصار كلها ، وإلى أمراء الأجناد : أما بعد ؛ فانظروا من التزم الأذان عنكم ، فاكتبوه في ألف من العطاء ؛ ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلم وعمر مجالس العلم ومقاعد الأدب ، فاكتبوه في ألفي دينار من العطاء ؛ ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم واستبحر ، فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من العطاء ، وليسكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر من المعروفين به من علماء عصركم وفضلاء دهركم ، فاسمعوا قولهم وأطيعوا أمرهم ، فإن الله تعالى يقول : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وهم أهل العلم .

قال ابن المبارك : فإرأيت عالماً ولا قارئاً للقرآن ولا سابقاً للخيرات ولا حافظاً =

والعلل الباعثة عليها ، ومن كان مع أهلها من الخلفاء ومن كان عليهم ؛  
فلذلك موضع في كتاب التاريخ هو أملك به وأوفى . غير أنا نُوثق الكلمة  
في أن القرآن الكريم هو كان سبب العلوم الإسلامية ومَرْجِعُهَا كلها —  
بأنه ما من علم إلا وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة عليهم  
أو مادة الحياة له ، فقد كانت سطوة الناس في الأجيال الأولى من العامة  
وأشباه العامة شديدة على أهل العلوم النظرية ، إلا أن يجعلوا بينها وبين  
القرآن نسباً من التأويل والاستشهاد والنظر ، أو يبتغوا بها مقصداً من  
مقاصده ، أو يُريخوا معنى من معاني التفقه في الدين والنظر في آثار الله ،  
إلى ما يشبه ذلك مما يكون في نفسه صلةً طبيعية بين أهل العقول والبحث  
وأهل القلوب والتسليم <sup>(١)</sup> .

---

= للحرمان في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة  
أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه .

وهذا الخبر وإن كان إلى المبالغة ما هو ، ولكنه في أصله حقيق بالتصديق ؛ فإن  
مناقب الرشيد رحمه الله كثيرة لا تضيق من دونه ، وقد صحت الرواية بأنه ما اجتمع  
على باب خليفة قلبه ما اجتمع على باب من الشعراء وأهل الأدب ؛ وقد كان يتقدمهم  
ويتقدم في طلبهم ويحظيهم ويفضل عليهم ، وما هذه الرواية إلا بسبيل من تلك ،  
ولذلك أقرب إلى الحق وأعلق بأسباب الزمن .

(١) مما وردته تفكهة وبياناً لاعتقاد العامة في أهل العقول ، أيام كان القلب  
أكبر من العقل ، ما رواه المسعودي : أن أبا خليفة الفضل بن الحباب الجعفي المتوفى  
سنة ٣٠٥ هـ وكان فصيحاً محرباً لا يتكلف الإعراب بل صار له كالطبع لدوام استعماله  
لإياه من عنقوان حدائنه ، خرج مع بعض أصحابه متفكهين إلى نهر من أنهار البصرة  
وقد غيروا ظواهر زيهم كيلاً يعرفهم الناس ، وكان ذلك أيام المبادئ ، وهي الأيام  
التي يشمر فيها التمر والرطب فيكبسونه في القواصر - أو عية التمر - تمرًا ، وتكون =



وما يزال أثر ذلك ظاهرا في فوائح الكتب العلمية لذلك المهد على اختلافها ،  
فما تَسْتَفْتِج من كتابٍ إلا أصبت في مقدمته غرضاً من تلك الأغراض  
التي أشرنا إليها ، أو ما يصلح أن يكون غرضاً منها <sup>(١)</sup> ؛ ثم هو أمرٌ ليس

== حَيْثُئذِ البماتين مشحونة بالرجال من يعمل في الغر من الأكرة (الزراع) وغيرهم  
فلما أكلوا قال بعضهم لابي خليفة غير ممكن له ، خوفاً أن يعرفه من حضر من العمال  
في النخل : أخبرني (أطال الله بقاءك) عن قول الله عز وجل : ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  
نَاراً﴾ ، هذه الواو ما موقعها من الإعراب ؟ قال أبو خليفة : موقعها رفع . وقوله :  
﴿قُوا﴾ هو أمر للجماعة من الرجال قال له : كيف تقول للواحد من الرجال وللأثنين  
واللجماعة منهم ؟ قال : يقال للواحد من الرجال : ق ، وللأثنين قيا ، وللجماعة قوا .  
قال : كيف تقول للواحدة من النساء وللأثنين وللجماعة منهن ؟ قال أبو خليفة :  
يقال للواحدة قى ، وللأثنين قيا ، وللجماعة قين . قال : فأسألك أن تجعل بالدجلة :  
كيف يقال للواحد من الرجال والأثنين والجماعة وللواحدة من النساء والأثنين  
والجماعة منهن ؟ قال أبو خليفة ( وهو ينطق ) عجلان : قى ، قيا ، قوا ، قى ،  
قيا ، قين .

وكان بالقرب منهم جماعة من الأكرة ، فلما سمعوا ذلك استعظموه ، وقالوا :  
يا زنادقة ، أنتم تفرمون القرآن بحرف الدجاج ١٠٠٠ وغدوا عليهم فصفعوهم ، فما  
تخلص أبو خابطة والقوم الذين كانوا معه من أيديهم إلا بعد كد طويل . وتروى  
هذه النادرة على وجه آخر ، ولكن رواية المسعودى أملح ، وكلتا الروايتين إلى ما ل  
واحد ؛ وفي رواية أخرى يقول الرجل العامى : «إنهم زنادقة يقرمون القرآن على  
صياح الديكة ٥٠٠٠»

وروى ابن الأبارى في طبقات الأدباء : أن محمد بن المستنير المعروف بقطرب  
المتوفى سنة ٢٠٦ لما صنف كتابه في التفسير ، أراد أن يقرأه في الجامع ، تخاف من  
العامّة وإنكارهم عليه ؛ لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة ، فاستعان بجماعة من أصحاب  
السلطان ليتمكن من قراءته في الجامع . والأخبار من مثل ذلك غير قليلة .

(١) ومن ذلك أن (حكم الشارع) صار عند المتأخرين أحد المبادئ العشرة  
لكل فن .  
(المؤلف)

أدلى على تحقيقه من كتب التفسير ؛ فإنه لا يُعرف في تاريخ العالم كله — من لدُن أرخ الناس — كتاب بلغت إعلية الشروح والتفاسير والأقوال والمصنفات المختلفة ما بلغ من ذلك القرآن الكريم ولا شيها به ولا قريبا منه ، حتى فسرت الرواض بالجفر ، على فساد ما يزعمون وسخافة ما يقولون ، وعلى سوء الدعوى فيما يدعون من علم باطنه ، بما وقع إليهم من ذلك الجفر<sup>(١)</sup>

(١) قال ابن قتبية في (تأويل مختلف الحديث) : هو جلد جفر ادعوا أنه قد كتب لهم الإمام فيه كل ما يحتاجون إلى علمه ، وكل ما يكون إلى يوم القيامة . ثم أورد أمثلة من تفسيرهم ، فمن ذلك قولهم في قول الله عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَنْجِبُوا بِقَرَّةٍ﴾ إنها عائشة رضي الله عنها ... وفي قوله تعالى : ﴿فَقَدْ أَضْرَبُوهُ بَعْضَهَا﴾ : إنه طلحة والزبير . وقولهم في آية الخمر والميسر : لإنهما أبو بكر وعمر ، وفي آية الحبث والطاغوت : لإنهما معاوية وعمر بن العاص ... الخ الخ وكانت بعض أهل الأدب يقول ما أشبهه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر ؛ فإنه قال ذات يوم : ما سمعت بأكذب من تميم : زعموا أن قول القائل :

بَيْتٌ زُرَّارَةٌ مُخْتَبِ بِفِتْنَانِهِ وَمُجَاشَعٌ وَأَبُو الْفَوَارِسِ نَهْشَلٌ

أنه في رجال منهم . قيل له : فما تقول أنت فيهم ؟ قال : البيت بيت الله ، وزرارة الحجر . قيل : فمجاشع ؟ قال : زمزم جشعت بالماء . قيل : فأبو الفوارس ؟ قال : أبو قيس . قيل له : فنهشل ؟ قال : نهشل أشدها ، وفكر ساعة ثم قال : نهشل مصباح الكعبة ، لأنه طويل أسود ، فذلك نهشل ... اهـ

والمراد بالجفر رقى صنع من جلد البعير . ومن أراد الاتساع في معرفته فليرجع إلى ما نقله صاحب كشف الظنون في معنى علم الجفر والجامعة وأصل هذا العلم .

وقد كشف ابن خلدون في مقدمته في فصل ابتداء الدول والامم ، عن شيء من مسمى هذا الجفر ، ونقل أنه كان جلد ثور صغير ، وأن هرون العجلى روى ما فيه عن جعفر الصادق وكتبه في كتاب سماه الجفر . قال : « وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني ، »

واستنبط منه غيرهم إشارات من الغيب بضروب من الحساب ، كهذا الذي ينسبونه إلى الحسن بن علي رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه ملوك بني أمية رجلا رجلا ، فسأه ذلك ، فأنزل الله عليه ما يُسرّى عنه من قوله في القرآن ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ قالوا يعني بألف شهر مدة الدولة الأموية ، فقد كانت أيامها خالصة ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر ، مجموعها ألف شهر سواء " وحقى زعم بعضهم أن الكلمات التي في

= وعندنا أن كل ذلك موضوع وباطل ، وأن الكلام فيه أسلوب من أساليب القصص وضرب من التهويل والمبالغة ؛ ولا نظن أن علم ما كان وما يكون ، شيء يسعه أو يسع الزمن إليه جلد ثور ، إلا أن يكون هذا الثور هو الذي قيل فيه إنه كان يحمل الأرض قديما على أحد قرنيه . . . ١

(١) ومن أعجب ما وقفنا عليه : أن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ، أمر في حلب بصنع منبر لبيت المقدس قبل فتحه وانتزاعه من أيدي الإفرنج بقيق وعشرين سنة . قال صاحب ( الروضتين ) بعد أن ذكر أن هذا قد يكون كرامة له . ثم يحتمل أن يكون - رحمه الله - وقف على ما ذكره أبو الحكم بن برجان الأندلسي في تفسيره ؛ فإنه أخبر عن فتح القدس في السنة التي فتح فيها ، وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنة ، وقد رأيت أنا ذلك في كتابه : ذكر في تفسير أول سورة الروم ، أن البيت المقدس استوات عليه الروم عام سبع وثمانين وأربعمائة ، وأشار أنه بقي بأيديهم إلى تمام خمسمائة وثلاث وثمانين سنة ؛ قال : ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمسمائة . فلم يستبعد نور الدين - رحمه الله - لما وقف عليه أن يمتد عمره إليه فهيا أسبابه حتى منبر الخطابة فيه ، تقربا إلى الله تعالى بما يبديه من طاعته وبخفيه .

قال : وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في تفسيره ، من عجائب ما اتفق لهذه الأمة المرحومة ، وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في تفسيره الأول فقال : وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الروم إخبار عن فتح بيت المقدس =



أوائل السور إنما تحتوى مدد أعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة ، وإن فيها تاريخ ما مضى وما بقى ؛ مضروباً بعضها فى بعض ؛ إلى كثير من مثل هذا مما يخطئه الحصر ؛ وإنما أشرنا إلى بعضه لغرابته . ولأن أغرب ما فيه أنه عند أهله من بعض ما يُفسر به القرآن (١) .

== وأنه ينزع من أيدي النصارى ستة ثلاث وثمانين وخمسمائة . قال لى بعض الفقهاء إنه استخرج ذلك من فاتحة السورة ، قال : فأخذت السورة وكشفت عن ذلك فلم أره أخذ ذلك من الحروف ، وإنما أخذه فيما زعم من قوله تعالى : **عُثِّلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَمَدٍ عَلَيْهِمْ سَيْفُ الْيُونَنِ فِي بَضْعِ سِنِينَ** ، فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل المنجمون . ثم ذكر أنهم يغالبون فى سنة كذا على ما تقتضيه دوائر التقدير . قلنا : وكيف كان الأمر فإنه لمعجزة .

(١) أما المتصوفة ومن يتقلدون علم الباطن فلا حصر لمذاهبهم وأقوالهم فى تفسير القرآن ، وبخاصة المتأخرين منهم ، فإن لهم فى ذلك المزايم العريضة مما يخرج أن يكون من علم الناس فإلى الله أمره . وقد ذكر الشيخ محي الدين بن العربي فى ( الفتوحات ) عند تفسير قوله تعالى : **( وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ )** أن قوله أحصيناه يدل على أنه تعالى ما أودع فيه إلا علوماً متناهية مع كونها خارجة عن الحصر لنا . . . قال : وقد سألت بعض العلماء بالله تعالى : هل يصح لأحد حصر ( أمهات ) هذه العلوم ؟ فقال : نعم ، هى مائة ألف نوع وتسعة وعشرون ألف نوع وستائة نوع ، كل نوع منها يحتوى على علوم لا يحصىها إلا الله تعالى . اهـ بتصره

قلنا : وقد ألف بعض علماء القوم كتاباً سماه ( تنبيه الأغبياء . على قطرة من بحر علوم الأولياء ) كانت هذه القطرة فيه زهاء ثلاثة آلاف علم ، فترى ما عسى أن يكون البحر ؟ اللهم إن السلامة فى الساحل . ولكن لبعض المحققين من مشايخ الصوفية دقائق فى التفسير لا تتفق لغيرهم ، لسمو أرواحهم ونور بواطنهم ، ومنهم كان الإمام السلطان الحنفى صاحب المنام المشهور فى القاهرة ، سمعه يوماً شيخ الإسلام البلقينى يفسر آية فقال : لقد طالعت أربعين تفسيراً فما وجدت فيها شيئاً من تلك الدقائق ==

وقد أوردنا في باب الرواية من التاريخ أن أبا علي الأسواري القاص  
البليغ : فسر القرآن بالسَّير والتواريخ ووجوه التأويلات : فابتدأ في تفسير  
سورة البقرة : ثم لبث يقصُّ سنًّا وثلاثين سنة ، ومات ولم يختمه : وكان ربما  
فسر الآية الواحدة في عدة أسابيع لا تَن ولا يتخلف . وليس في هذا الخبر  
شيء من المبالغة أو التزيد بل عسى أن يكون الأمر مع أهل التحقيق  
والاطلاع أبلغ منه : وهذه كتب التفسير التي عدها صاحب (كشف الظنون)  
وسرد أسماءها في كتابه ، تبلغ ثلاثمائة وثيقًا ، والرجل إنما عده بعضها كما  
يقول . وأنت فلا يذهبن عنك أن كل كتاب منها فإنما هو في المجلدات الكثيرة  
إلى مائة مجلد ، وإلى ما يفوت المائة أحيانًا ؛ فقد رأينا في بعض كتب التراجم  
أن أبا بكر الإذفري المتوفى سنة ٣٨٨ صنف (كتاب الاستغناء) في تفسير القرآن  
في مائة مجلد ؛ وكان منفردًا في عصره بالإمامة في أنواع من القراءات والعربية  
وفنون كثيرة من العلم ؛ وذكر الفيلسوف (أرنست رنان) أنه وقف على  
ثبوت يدل على أنه قد كان في إحدى مكاتب الأندلس التي أحرقت : تفسير  
للقرآن في ثلاثمائة مجلد . وذكر الشعراfi في كتابه (الدين) تفسيرًا قال إنه  
في ألف مجلد .

وهذا كله غير ما أفرد بالتصنيف من الكتب والرسائل التي لا تحصى في  
مسائل من القرآن وفي مُشكلاته وغريبه ومجازيه ومعانيه وضمائره وشواهد

---

= ويزعم الشيعة أن عليا -رضي الله عنه- أملى ستين نوعا من أنواع علوم القرآن  
وذكر لكل نوع منها مثالا يخصه . وأن ذلك في كتاب يروونه عنه من طرق عدة  
وهو في أيديهم إلى اليوم . وذلك وإن كان قريبا فيما يعطيه ظاهره ، غير أنه بالحيلة  
على تقريره من الحقيقة صار أبعد منها وأحضر في الزعم . (المؤلف)



أوسلوب نظمه والمتشابه من آياته وأمثاله وحروفه وإعرابه وأسمائه وأعلامه وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله ؛ إلى كثير من مثل ذلك مما خفيت فيه أعلام العلماء ؛ بحيث لا يعلم إلا الله وحده كم يبلغ ما وُضِعَ لخدمة كتابه الكريم ؛ ولا يعلم الناس من ذلك إلا أنه معجزة من معجزات التاريخ العلي في الأرض لم يتفق له في ذلك شبيه من أول الدنيا إلى اليوم ، ولن يتفق .

وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مُسْتَحْدَثَاتِ الاختراع وما يحقق بعض غوامض العلوم الطبيعية ، وبسطوا كل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فلنستقصي فيه ؛ <sup>(١)</sup> على أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ولحظة ،

(١) من ذلك طريقة التصوير الشمسي بإمساك الظل ، وهي في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ فتأمل قوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ ﴾ فإن هذه الحروف تكاد تنطق بأن هذا الأمر سيكون لا محالة . ومنها كشفهم أن مادة الكون هي الأثير ، والله تعالى يقول في بدء الخلق : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ ومنها ما حققوه من أن الأرض انفتحت من النظام الشمسي ، والله تعالى يقول في السموات والأرض : ﴿ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ . ومنها ثبوت أنه لولا الجبال لاضطربت دورة الأرض ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ ومنها تحقيق أن كل شيء حي فهو من الماء ، وأن للجهاد حياة قائمة بماء التبلور ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ . ومنها ما كشفوه من تلاقح النبات وأنه أزواج ، والله تعالى يقول : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْ أَزْوَاجٍ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴾ ويقول : ﴿ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا زَوْجَيْنِ ﴾ .

والكلام في مثل هذا يطول ، ولا ريب عندنا أن تحقيقه سيكون موضوع كتاب الإعجاز الذي يخرج المستقبل برهانا للإنسانية على حقيقة دين الإنسانية ، فلندعه لأهله ( عفا الله عنا وعنهم ) وعسى أن يكون لنا من دعائهم في الرحمة والمغفرة ما لهم من دعائنا في العون والتوفيق اه من تعليق المؤلف . قلت : ولا يقوتني في هذا المقام =



ولعل متحققاً بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تُغَوِّزُهُ أداة الفهم ولا يلتوى عليه أمرٌ من أمره ، لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائها ، وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها ؛ بلى ، وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافها كعونا على تفسير بعض معاني القرآن والكشف عن حقائقه ، وإن فيها لجمالاً ودُرَّةً لمن يتعاطى ذلك ، يُحْكِمُ بها من الصواب ناحية ، ويُخَرِّجُ من الرأى جانباً ، وهي تفتق له الذهن ، وتزائيه بالمعرفة الصحيحة على ما يأخذ فيه ، وتُخرج له البرهان وإن كان في طبقات الأرض ، وتُنزل عليه الحجة وإن كانت في طباق السماء .

ولاجرم أن هذه العلوم ستدفع بعد تمحيصها واتصال آثارها الصحيحة بالنفوس الإنسانية إلى غاية واحدة ، وهي تحقيق الإسلام ، وأنه الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه ، وأنه فِطْرَةُ الله التي فطر الناس عليها ، وأنه لذلك هو الدين الطبيعي للإنسانية ؛ وسيكون العقلُ الإنساني آخر نبي في الأرض ، لأن الذي جاء بالقرآن كان آخر الأنبياء من الناس ، إذ جاءهم بهذا الدين الكامل ، ولا حاجة بالكمال الإنساني لغير العقول ينبئ إليه بعضها بعضاً ؛ ومن لا يُجِبُّ داعِيَ الله فليس بمعجز في الأرض !

وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحيصها وغايتها على ما وصفناه آنفاً ، وذلك قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ؟ ولو جمعت

---

== أن أنبه إلى المعاني الدقيقة التي وفق إليها الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا في كتابه ( الإسلام والطب الحديث ) وكان الرافعي من المعنيين به ، كما كان له عوناً ومداً في كثير من شواهد كتابه ( أسرار الإعجاز ) .

أنواع العلوم الإنسانية كلها ماخرجت في معانيها من قوله تعالى: ﴿فِي الْآفَاقِ  
وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ هذه آفاقٌ وهذه آفاقٌ أخرى ، فإن لم يكن هذا التعبير من  
الإعجاز الظاهر بدهةً فليس يصح في الأفهام شيء .

ذلك وإن من أدلة إعجاز هذا الكتاب الكريم أن يخطئ الناس في  
بعض تفسيره على اختلاف العصور ، لضعف وسائلهم العلمية ولقصر حبالهم  
أن تعلقاً بأطراف السموات أو تحيط بالارض ، ثم تصيب الطبيعة نفسها  
في كشف معانيه ، فكما تقدم النظر ، وجمت العلوم ، ونازعت إلى الكشف  
والاختراع ، واستكملت آلات البحث ، ظهرت حقائقه الطبيعية باصرة ؛  
حتى كأنه غاية لا يزال عقل الإنسان يقطع إليها ، إوحى كأن تلك الآلات  
حينما تُوجه لآيات السماء والارض تُوجه لآيات القرآن أيضاً ﴿والله غالب  
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ .

ذلك هو الأمر في العلوم الأولى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة .

## سرائر القرآن

بعد أن صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا خرج في الاستانة القديمة . . . كتاب جليل للقائد العظيم والعالم الرياضى الفلكى المشهور الغازى أحمد مختار باشا رحمه الله ، أسماه « سرائر القرآن » ، وبناء على سبعين آية من كتاب الله تعالى ، فسرها بآخر ما انتهى إليه العلم الحديث فى الطبيعة والفلك ؛ فإذا هى فى القرآن مَنْطِقُ السماء عن نفسها ، لا يتكذَّب ولا يزيع ولا يلتوى ؛ وإذا هى تثبت أن هذا الكتاب الكريم سبق العقل الإنسانى ومخترعائه بأربعة عشر قرنا إلى زمننا ، وما ذاك إلا فصل من الدهر ، وستعقبه فصول بعد فصول<sup>(١)</sup> .

ومعلوم أن الزمن تقسيم إنسانى محض يلائم وجود الإنسان وفناءه على هذه الأرض المحدودة بمادتها وأجلها ، وإلا فليس فى الحقيقة أزمان تبدئى أو تنتهى ، فإذا ثبت للقرآن المجيد سبقه ما تنوهمه زمننا ، وتقدمه حدودا من آخر حدود العقل الإنسانى ، على حين أنه أنزل فى حدود غيرها بعيدة ضعيفة لا علم فيها ولا آلات علم — فحسبك بذلك وحده برهانا على أن هذا الكتاب جملة من الأزَل تحوَّلت فى معنى ومنطق ، وجاءت لغرض وغاية ، ولما ست الناس لشكون فيهم سببا لرسوخ الإيمان ، ثم نظاما للإيمان نفسه ، ومتى رسخ الإيمان فقد رسخ العالم كله فى النفس الإنسانية ، وهذا عندنا من بعض السر فيما جاء فى الكتاب الكريم من آيات السموات والأرض والنظر والاستدلال ، ومن طرق التعبير النفسى بالأمثال والقصص ونحوها

---

(١) انظر كتاب (الإسلام والطب الحديث) للطبيب المصرى المشهور عبد العزيز إسماعيل باشا .



ثم إن في ذكر الآيات الكونية والعلمية في القرآن دليلا على إعجاز آخر؛ فهو بذلك يوحى إلى أن الزمن يتجه في سيره إلى الجهة العلمية القائمة على البحث والدليل، وأن الإنسانية ذاهبة في أرقى عصورها إلى هذا المذهب، وأن الدين سيكون عقليا. وأن العقل هو آخر أنبياء الأرض؛ فوجود ذلك فيه قبل أن يوجد ذلك في الزمن بأربعة عشر قرنا، شهادة ناطقة من الغيب لا يبقى عليها موضع شبهة. فإنَّ أسْقَرَ الصَّيْحُ وبقي بعض الناس نياما لا يرونه وقد ملأ الدنيا، فذلك من غمى النوم في أعينهم، وآخرون لا يرونه من نوم العمى في أعينهم والصبح فوق هؤلاء وهؤلاء، ﴿مَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ قال الغازي في مقدمة كتابه<sup>(١)</sup> : « وفي القرآن غير ما يكفل للهيئة الاجتماعية سمادتها وسلامتها في معاشها ومعادها بما حواه من الدساتير الأخلاقية والقضائية والإدارية والسياسية وعظمة الأمثال والقصص — فيه إشارات وآيات بينات في مسائل ما برحت العلوم الطبيعية تحاول الكشف عن كنهها منذ عصور، ولا سيما في علم التكوين والتخريب (القيامة) الذي دخل الآن بنظريات الاختصاصيين من علماء الفلك ومباحثهم ومشاهداتهم في طور التقدم والارتقاء، وإنك لا تكاد تقلّب من المصحف الشريف بضع صفحات حتى تجد آية في أسرار الكائنات وأحوال السماء منظومة في قسمة مناسبة من أبدع المناسبات.

قال : « وقد فهموا من علم الهيئة السماوية عظمة الله تعالى بعظمة الأجرام التي كانوا يحسبونها نقاطا صغيرة منشورة في السماء. خذ لذلك مثلا : إدراك عظمة الشمس وكوكب الشعري بالنسبة إلى الأرض؛ فإن هذه الأرض إذا نحن

(١) وضع هذا الكتاب النفيس بالتركيب، وقد أخذ في ترجمته صديقنا الأستاذ البعثة محب الدين الخطيب صاحب مجلة الزهراء (والفتح) ومن خطه لخصنا هذه الكلمات (المؤلف)

فرضناها فرضاً بحجم الحمصة ، تكون مساحة الشمس بالنسبة إليها كمساحة مائدة مستديرة طول قطرها ذراع فرنسية ، ومساحة سطح كوكب الشعرى الذى قال الله فيه ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ﴾ تبلغ مائة ذراع فرنسية بالقياس إلى تلك الحمصة <sup>(١)</sup> .

وبما أفدناه من تلك المباحث أن عالمنا الناموسى الذى نسميه (العالم الشمسى) وتوافه طائفة مستقلة من الأجرام السماوية تعد بالمئات — أهمها شمسنا المنيرة وأرضنا وأخواتها من السيارات وما يقبهن من النجوم ذوات الأذئاب — يدور بسرعة عشرين ألف ذراع فرنسية فى الثانية الواحدة ، مجتازاً فضاء الله الذى لا نهاية له ، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ <sup>(٢)</sup> ، وأن المجرة العظمى المحيطة بالسما <sup>(٣)</sup> تحتوى مئات الألوف من العوالم الأخرى ... إلى أن قال : : إن فى القرآن الكريم آيات يبينات عن تكوين العالم ، وكيف كان هذا التكوين ، وعن الأطوار التى تنقل فيها ، وعن خلقة الموجودات وأسباب الحياة ، وعن آخرة كرتنا الأرضية وعاقبتها التى ستصير إليها فى النهاية . ولقد كانت معانى هذه الآيات الشريفة منظوراً إليها فيما مضى من جهة العقائد حسب ، ولم يكن أحد يستطيع أن يذهب فى تأويلها مذهباً يصدر فيه عن علم ، ولكن هذه الحالة قد تغيرت الآن ، لأن الحكماء الذين نبهوا فى

(١) من هذا الشرح تعلم عظمة الإضافة فى هذه الآية الكريمة وسرها .

(٢) قلنا تأمل هذا التنكير فى قوله «لمستقر» فهو يشعر أن العالم الشمسى يجرى فى اللانهاية إلى نهاية محتومة ، فما الشمس بموطئة إذا كان لها استقرار ، فهي محدثة فانية ثم قوله (لها) هو الذى يعين أنها تجرى فى اللانهاية ، لأن المستقر غير مطلق ، بل هو لها ثم التعبير بالفعل (تجرى) دون غيره (من نحو تسير أو ندور الخ) هو الذى ينطوى على الحقيقة الفلكية التى أثبتتها الأرقام ، فكل كلمة من الآية إعجاز وحده .

(٣) المجرة : سطح هائل فى غاية العظم ، تسبح فيه ألوف ومئات من العوالم (المؤلف)

العصرين الآخرين قد أبانوا بمباحثهم العلمية وما كشفوه من الغوامض الدقيقة عن قدرة الله بأجلى بيان ، حتى أصبحت نظريات علم التكوين صالحة لتفسير آيات الله سبحانه تفسيراً دائماً ، مع أنها هي في حالتها الراهنة لم تبلغ بعدُ حد الكمال . وبعد أن وصف هم علماء الفلك والرياضة ، ووسائلهم ومرفقهم المسائل الدقيقة ، عن الكواكب والشموس والعوالم ، وعن حقيقة هذه الكرة التي نعيش عليها ، وما أفاده المجتمع البشري من ذلك ، قال :

« وأفدنا نحن معشر المسلمين فوائد عظيمة خاصة بنا ، لأن هذه المخترعات والمستحدثات وما أدت إليه من أدلة ونظريات — قد جاءتنا بهرمان جديد على إعجاز القرآن الذي تدينُ اللهَ عليه ، فقزت بذلك أعينُ المؤمنين ، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . . . قال : « وسيرجع الفلكيون موحدين إذا علموا أن الأسرار العلمية التي يحسبونها جديدة ، هي في القرآن كما ظهرت لهم ، ومثلُ من ذلك أن العالم الفلكي د. م. جوانكاريه « قال في مقدمة كتابه المطبوع في سنة ١٩١١ م وهو يبحث في دقة نظام هذه الكائنات وما فيها من مظاهر الكمال : « وليس ذلك من الأمور التي يمكن حياها على المصادفة والاتفاق ، وأحسب أن القدرة التي لا أول لها ولا آخر سنّت للكائنات هذا النظام في عهد ما على أن يستمر حكمه إلى الأبد ، فأذعنّت الكائنات لإرادتها راضية طائعة . قال الغازي رحمه الله : فأمعن أنت النظر في هذه الكلمات وسياقها ، ثم اقرأ قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ وتأمل ما في الآية من معاني ورموز ، ثم تصور ما في ذلك من ذوق وجداني لأهل العلم والعرفان ، وقل : تبارك الله والمِنَّة لله . »

وكتابُ سرائر القرآن ثلاثة فصول : الأول في كيفية تكوين العالم ووجود



الحياة . والثاني في يوم القيامة أو خاتمة عمر الأرض . والثالث في المباحث والآيات القرآنية المتعلقة بإعادة الخلق . وكل ذلك مطبق على نظريات وآراء الحكماء الأولين والآخرين إلى عصرنا ؛ ثم ما يؤيد حقيقة ما انتهوا إليه من آيات القرآن الكريم . وكان الغاى يفكر في هذا الكتاب خمسة وعشرين عاما ، فرحمة الله عليه كفاء ما أحسن إلى أمته .

---

## تفسير آية (١)

وقد رأينا أن نسوق هنا تفسير آية من القرآن الكريم أصبناه في بعض كتب الحكيم العلامة داود الأنطاكي المتوفى سنة ١٠٠٨ للهجرة، ففتح عليه به وهو في أضعف الأزمنة وأشدّها انحطاطاً وقرأ من الوسائل العلمية .

ولا نفس أن الآية أزلت على نبي أمّي في قوم لا يعرفون كثيراً ولا قليلاً من علم التشريح أو علم التكوين، ثم إنها كذلك ليست في صناعتها البيانية شيء مما تتحسن به البلاغة فيبين بنفسه ويحمل للكلام شأناً في تميزه واستخراج معانيه ؛ كالاستعارة والكناية ونحوهما — ولكها قائمة على دقائق التركيب العلمي والملاءمة كل الملاءمة بينها وبين دقائق التعبير ؛ ففيها إعجاز في المعنى ، ثم إعجاز في الصورة ؛ مع أنها في غرضها وسياقها مَظَنَّةٌ أن لا يكون فيها من ذلك شيء إذ هي عبارة علمية تُسَرِّدُ سَرِّدًا على التقرير والحكاية وهذا مما يسمو بإعجازها سمواً على حدة ، فإنه يضع فوق البلاغة ما تكون البلاغة في العادة والطبيعة فوقه .

وكل ما عنده سبيله من الآيات العلمية في القرآن الكريم فأنت لا بد واجد فيه من قوة المعاني أكثر مما في العقل العري من قوة الفهم وقوة التعبير ؛ لتكون قوة الدلالة فيه يوم تتهيأ للأمم وسائنها العلمية دليلاً من أقوى أدلة الإعجاز .

---

(١) زدنا هذا الفصل للطبعة الثالثة . وكتابنا (أسرار الإعجاز) الذي تعلقت به النية يكون هذا نحواً منه إن شاء الله !

أما الآية فهي في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ <sup>(١)</sup> مِنْ طِينٍ : ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَكِينٍ : ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عَلاَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلاَقَةَ مُضْغَةً : فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ : فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ .

والتفسير : قال جل من قائل : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ يعني إيجاداً واختراعاً ، لعدم سبق المادة الأصلية ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ ﴾ هي الخلاصة المختارة من الكيفيات الأصلية بعد الامتزاج بالفعل الثاني بما ركب منها بعد امتزاج القوى والصور ، والتنويهُ باسمه <sup>(٢)</sup> إما للصورة والرطوبة الحسية ، أو لأنه السبب الأقوى في تحجر الطين وانقلابه وكسر سَوْرَةِ الحرارة وإحياء النبات والحيوان اللذين هما الغذاء الكائنة عنه النَّطْفُ ، وهذا الماء هو المرتبة الأولى والطَّور الأول . وقوله ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ ﴾ يشير إلى أن المواليد كلها أصولٌ للإنسان وأنه المقصود بالذات الجامع لطبائعها ، ثم جعله نطفة بالانضاج والتخليص الصادر

(١) السلالة : الخلاصة ، قالوا : لأنها تسل من الكدر ، وهذا الوزن ( فعالة بضم الفاء ) يبنى للقلة : كفلامة الظفر ونحوها ، وعبارة ( سلالة من طين ) تحتمل معاني كثيرة ، بل أنت لا تجد معنى عليها في خلق الإنسان الأول إلا انطبقت عليه . وليس يخفى أن مسألة خلق الإنسان الأول من أمهات المسائل الغامضة التي لا سبيل إليها إلا من الظن ، كأنها ليست من علم الإنسانية ، وكأنها تلتحق ببيان الروح وهذه لا بيان لها على الأرض ، لجأت العبارة في الآية السكرية كأنها ( سلالة من علم ) تتسع لمذهب القائلين بالذنوء ، ولمذهب القائلين بالخلق ، ولمذهب انتقال الحياة إلى هذه الأرض في سلالة من عالم آخر . وهكذا

(٢) الضمير راجع إلى الماء الذي يكون منه الجنين : وهو المكنى عنه بلفظ ( سلالة ) وظاهر أن الانطكاكي لا يحمل العبارة على خلق الإنسان الأول .

( المؤلف )



عن القوى المعدة لذلك ، ففي قوله ﴿ ثم جعلناه نطفة ﴾ تحقيق لما صار إليه الماء من خلع الصور البعيدة : والضمير إما للماء حقيقة ، أو للإنسان بالمجاز الأولى .

وقوله ﴿ في قرار مكين ﴾ يعنى الرحم <sup>(١)</sup> ، وهذا هو الطور الثانى : ثم قال مشيراً إلى الطور الثالث : ﴿ ثم خلقنا النطفة علقه ﴾ أى صيرناها دماً قابلاً للتمدد والتخلق بالزوجة والتماسك <sup>(٢)</sup> ، ولما كان بين هذه المراتب من المهلة والبعد ما سقوره . عطفها به ( ثم ) المقتضية للمهلة - كما بين أدوار كواكبها ، فإن زحل إلى أيام السلالة المائية لبردها ، والمشتري إلى النطفة لرطوبتها ، والمريخ إلى العلقه لحرارتها . وهذه الثلاثة هى أصحاب الأدوار الطوال ثم شرع فى المراتب القريبة التحويل والانقلاب التى تليها الكواكب

---

( ١ ) فى وصف القرار بأنه ( مكين ) إعجاز يفهمه الأطباء والذين درسوا التشريح فقد ثبت أن الرحم مجهز فى تكوينه وفى خصائصه بما يمكن أشد التمكن للجراثومة التى يكون منها اللقاح ، ففيه مخاض لها عجيبة خلقت لذلك خلقا . ثم مواد منفردة لوقايتها وحفظ الحياة عليها والدفاع عنها أن تقتلها المواد الحامضة ، وذلك كله تجده فى تشريح كلمة ( مكين ) .

( ٢ ) لم يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقه والعلق ) إلا أنها الدم الجامد ، ولكن الكلمة فى الآية إعجاز كإعجاز ( مكين ) التى تقدم شرحها : فقد ثبت فى آخر ما انتهى إليه علم تكوين الجنين أن الجرثومة التى يكون منها اللقاح فى ماء الرجل تعلق رأسها نازعة كاللسان ؛ فتهاجم البويضة فى الرحم وتبضعها بسلاحها فتخرقها وتعلق بها ، فإذا هما قد امتزجا ، فهما هو السر فى تسمية التحول الأول للمنفقة ( علقه ) . وتأمل قوله ( فجعلنا ) فإن فيها كل هذه الحركة بين الجرثومة والبويضة . ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيحي محقق فاضل من أصدقائنا ، ونبهناه إلى هذه الدقائق فيها فقال : آمنت بما أنزل على محمد .

( المؤلف )

المتقاربة في الدورة وهي ثلاثة : (أحدها) ما أشار إليه بقوله ﴿خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ أى حوّلنا الدم جسماً صلّباً قابلاً للتفصيل والتخليط والتصوير والحفظ ، وجعل مرتبة المضغة في الوسط ، وقبائها ثلاث حالات وبعدها كذلك ، لأنها الواسطة بين الرطوبة السيالة والجسم الحافظ للصور ، وقابلها بالشمس<sup>(١)</sup> ، لأنها بين العلوى والسفلى كذلك ، وجعل التي قبّلها علوية ، لأن الطور الإنساني فيها لا حركة له ولا اختيار ، فكأنه هو المُمَثِّلُ أصالة وإن كان في الحالات كلها كذلك لكن هو أظهر . فانظر إلى دقّة مطاوي هذا الكتاب المعجز . وتحويل العلقة إلى المضغة يقع في دون الأسبوع .

(وثانيها) مرتبة العظام المشار إليها بقوله : ﴿خَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا﴾ أى صلّبنا تلك الأجسام بالحرارة الالهية حتى اشتدت وقبلت الوثيق والربط والإحكام والضبط ، وهذه مرتبة الزهرة ، وفيها تتخلق الأعضاء المنوية المشاكلة للعظام أيضاً ويتحول دم الحيض غذياً كما هو شأن الزهرة في أحوال النساء .

وقوله ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ أى حال تحويل الدم غذياً للعظام لا يكون عنه إلا اللحم والشحم وكل ما يزيد وينقص ، وهذا شأن عطارده ، تارة يتقدم وتارة يتأخر ويعتدل . وكذا اللحم في البدن . وهذه المرتبة هي التي يكون فيها الإنسان كالنبات ثم يطول الأمر حتى يشتد ، ثم يتم إنساناً بفيض الحياة والحركة بتفخ الروح . فلذلك قال معلماً للعجب والتعجيب عند مشاهدة دقيق

---

(١) يرى مفسرنا أن أطوار الخلق في الآية سبعة تقابل الكواكب السبعة السيارة ، فإن صح هذا كانت الآية فوق الإعجاز .  
(المؤلف)

هذه الصناعة ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكْنَا اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ وهذا هو الطور السابع في حَيِّزِ القمر .

وفي هذه الآية دقائق : ( الأولى ) عبّر في الأول به « خَلَقْنَا » لصدقه على الاختراع ؛ وفي الثاني به « جَعَلْنَا » لصدقه على تحويل المادة ؛ ثم عبّر في الثالثة وما بعدها كالأول لأنه أيضاً إيجاد ما لم يسبق . ( الثانية ) مطابقة هذه المراتب لأيام الكواكب المذكورة ومقتضياتها المناسبة الظاهرة وحكمة الربط الواقع بين العوالم ( الثالثة ) قوله « فَكَسَوْنَاهُ » وهى إشارة إلى أن اللحم ليس من أصل الخلقة اللازمة للصورة ، بل كالثياب المتخذة للزينة والجمال ؛ وأن الاعتماد على الأعضاء والنفس خاصة . ( الرابعة ) قوله تعالى « ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ » سماه بعد نفخ الروح إنشاءً لأنه حينئذ قد تحقق بالصورة الجامعة <sup>(١)</sup> ( الخامسة ) قوله « وَخَلَقْنَا » ولم يقل إنساناً ولا آدمياً ولا بشراً <sup>(٢)</sup> لأن النظر فيه حينئذ لما سيُفاد عليه من خَلْع الأسرار الإلهية فقد آن خروجه من السجن وإلباسه المواهب ؛ فقد يتخلق بالملكيات فيكون خلقاً ملكياً قدسياً ، أو بالبهيمية فيكون

---

(١) قلنا : وقد ثبت أن الجنين أول تخلقه يكون في الإنسان والحيوان على شكل واحد ، فتحوله إلى الصورة الإنسانية بعد ذلك هو إنشاؤه خلقاً آخر ولا ريب ، فتأمل هذا الإعجاز الدقيق العجيب . ولو فسرت الخلق الآخر بظهور آثار الوراثة التى كانت في الخلية لكان قولاً جليلاً . لأن كل مولود يكاد بهذه الوراثة يكون خلقاً على حدة . وآخر ما انتهى إليه العلم أن هذه الوراثة هى التى تنوع العالم الإنسانى وتدفعه في سبيل الأقدار .

(٢) لو قال : إنساناً ، أو آدمياً ، أو بشراً . لوجب أن يكون في كل مخلوق إنسانية صحيحة . أو آدمية من آدم ، أو بشرية بالمقابلة من الملكية ، وليس كل مخلوق كذلك ، بل في الناس الأعلى والأسفل ؛ فتأمل .

(المؤلف)



كذلك ، أو بالحجرية ، إلى غير ذلك ؛ فلذلك أهتم الأمر وأحاله على اختياره  
وأمر بتنزيهه على هذا الأمر الذي لا يشاركه فيه غيره .  
وفي الآية من العجائب ما لا يمكن بسطه هنا ، وكذلك سائر آيات هذا  
الكتاب الأقدس ؛ ينبغي أن تُفهم على هذا النمط . انتهى كلام الحكيم  
المفسر .

وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتهى إليه علماء تكوين  
الأجنّة وعلماء التشريح وعلماء الوراثة النفسية ، لرأيت فيها دقائق علومهم ؛  
كأن هذه الألفاظ إنما خرجت من هذه العلوم نفسها ؛ وكأن كل علم وضع  
في الآية كلمته الصادقة ؛ فلا تلك بعد هذا أن تجد ختام الآية ما ختمت  
هي به من هذا التسبيح العظيم ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ ١

---

## إعجاز القرآن

### فصل

وهذا هو الغرض الذي أدركنا إليه الكلام في كل ما مر من هذا الباب جهة إلى جهة : وأرغنا معانيه فصلاً إلى فصل ، وخصنا في ضروبه معنى إلى معنى ، وقد وقفناك منه على وجوه عدة ، من سرّ كان مكتوماً ؛ وخبّ كان مجهولاً ومقطّع من الحق كان مشتبهاً ، وكلها خارج عن طوق الإنسان عند ما يتعاطى وعند ما يتوهم وعند ما يتثبت ؛ وكلها لم يشهده الزمن إلا مرة واحدة .

ولنما الإعجاز شيطان : ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجز ومزاويلته على شدة الإنسان واتصال عنايته ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه ؛ فكأن العالم كله في المعجز إنسان واحد ليس له غير مدته المحدودة باللغة ما بلغت ، فيصير من الأمر المعجز إلى ما يشبه في الرأي مقابلة أطول الناس عمراً بالدهر على مداه كله ؛ فإن المعمر دهر صغير ؛ وإن لكلهما مدة في العمر هي من جنس الأخرى ، غير أن واحدة منهما قد استغرقت الثانية ، فإن شاركتها الصغرى إلى حد فاعسى أن تشركها فيما بقي .

ونحن الآن قائلون فيما هو الإعجاز عند علمائنا رحمهم الله وما وضعوه فيه من الكتب ، ثم ما هي حقيقته عندنا ، ثم نبسط الكلام فضلاً من البسط في إعجاز القرآن بأسلوبه وبيانه بما يماس اللغة ويستطرق إليها — نستتم بذلك القول فيما انتهى إليه جهدنا من قليل ما استطاف<sup>(١)</sup> لنا من أسراوه

---

(١) طاف واستطاف : بمعنى أمكن .

المعجبية ؛ وإن قليلها لكثير على الإنسان بالغة ما بلغت قوته .  
ولسنا ندعى أننا أشرفنا على الأمد ، وأوفينا على مُعجزة الأبد ، فإن  
هذا أمر ضيق كثير الالتواء لمن تلمس جوانبه ، واقتحم مصاعبه ؛ وما أشبه  
القرآن الكريم في تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه ، بصورة كلامية من نظام  
هذا الكون الذي اكتشفه العلماء من كل جهة ، وتعاوروه من كل ناحية ،  
وأخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشاً ؛ ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك  
خلقاً جديداً ، ومراماً بعيداً ، وصعباً شديداً ، وإنما بلغوا منه إذ بلغوا نزرأ  
تهيات لضعفه أسبابه ، وقليلاً عُرِف لقلته حسابُه ، وبقي ما وراء ذلك من  
الأمر المتعذر الذي وقفت عنده الأعذار ، والابتغاء المعجز الذي انحط  
عنده قدرُ الإنسان لأنه مما سَمَتْ به الأقدار .

---



## الأقوال في الإعجاز

واعلم أننا لسنا نلتزم بما تنأى إليه من هذا الفصل ، ونستأني به  
تعب الكتابة في سرده ، وما نصّبنا له من استقرار مذاهب القوم وآرائهم -  
أن نقيم من ذلك برهاناً صحيحاً ، أو نقدم رأياً صريحاً ؛ فإن هذا بعض  
مالا يُطَمَع فيه ولا يردُّ التعب منه شيئاً على الباحث يكون فيه مطمع ؛ فلقد  
أبعد القوم في المقايضة ، وأمعنوا في المذاكرة ، وأطالوا في الخصومة ،  
وغفروا ماشاءوا ، ومَضغوا من الكلام ماملاً أفواههم ، وجاموا بما هو  
كعمري فلسفة ومنطق ؛ يَبْدَأُهم في كل ذلك إنما توافروا على صنيع واحد  
من الردِّ بعضهم على بعض ، فن فُلجَ بحجته فقطع خصمه عن المعارضة ،  
وأخفه دون المناضلة ، كان الرأي في الإعجاز مارآه هو ، وكان أكبر  
البرهان على صوابه عجز خصمه عن تخطئته ...

وهذه سبيل من الكلام لا يزال أذاها حاضراً ، وسالكها حائراً ؛ فإنه  
ما يندفع إليها رايان متناقضان إلا كان أقواهما مُعْتَبَراً صواباً بحثاً ، لا بقوة ،  
ولكن بضعف الآخر ، وإن كان هو في نفسه خطأ صُراحاً وفساداً صِرْفاً  
أو جهلاً وإحالة .

وقد مضى أكثر المتكلمين من رموس الفرق الإسلامية على أن لا يبالوا  
أن يُضْرَبُوا بِآرائهم صفحاً ، ولهم في ذلك صلابة يوهمون أنها صلابة أهل  
الحق ، وعنادٌ يَلْتَبِسُ باليقين على العامة وأشباه العامة من أتباعهم فلا تنفعهم  
نافعة حتى يأخذوا بِآرائهم ويفتحلوها ، ثم لا تكون لهم الخيرة من أمرهم  
بعد ذلك فيما يأخذون وما يدعون .

وقد أسلفنا في غير هذا الموضع أن كل فرقة انشعبت في الإسلام وانبسط

لها ظلٌّ — فإنما هي عقل رجل ذكي واحد ، بالغاً ما بلغ أتباعها ومنتجحو عقائدها ؛ فإن نفع في هؤلاء عقل آخر انصدعت الفرقة فخرجت منها فرقة ثانية ، وهلمَّ جزاً .

فالمقرُّ من أولئك كالمنكر من هؤلاء ، مادام سبيل جميعهم من صناعة الكلام ، وعلى ناحية المكافحة ؛ ومادام نفيُّ الشك بقوة المنطق كأنه في المنطق إقرار اليقين بقوة الحق ، فإن سقطت الشهة وبطل الاعتراض — ولو من عجز أو عيب أو ما هو في حكمهما من عوارض المنطق — فذلك هو العلم المحض والرأي الصريح ، وإلا فما دام للشبهة ظلٌّ ، وللاعتراض وجهٌ — ولو من المعارضة والمكافحة — فلا قرار لذلك الرأي ، ولا ثبوت لذلك العلم ، ولا يبلغ الجدال منهما رأياً ولا علماً .

وعلى هذه الجهة رأينا كل أقوالهم في إعجاز القرآن : لا يصنعون شيئاً دون أن يُنكر من يُنكر ويدفع من يدفع ، فيما أن تتعارض الحجج الكلامية فيُسقط بعضها بعضاً ، وإما أن تقوى واحدة منهن فتُسقط الباقيات وتبقى هي كلاماً من الكلام لا تصلح لنفي ولا إثبات .

وليس من طلب الحق ليعرفه كالذي يطلبه ليُعرف به ، فإن الأول يُنصف من نفسه كما يُنصف لها ، ولكن الثاني خصم لا يُبدؤه إلا جدلاً ، وله مع الجدل قوة الحرص على المتوارية وشدة الصرامة في المراوغة ، كيما تنتهي إليه الحجة ويقف عنده البرهان ، فيكون له الصوت المردد ، ويصير إليه مرجع القول في التحلة أو المذهب ، فهو يعتسف لذلك ولا جرم كل طريق ، ويركب كل صعب ، ويتحمل من كل وجه ، ويتغنت بكل آية ، وليس له همٌّ دون قوة الاقتناع المنطقية ، ودون الاتهام والتعجيز ، ومن ثم لا يبالي أن يتورد خصمه بالسفاهة أو يُقر له بالسخف ، أو يتبسّط على الباطل ، أو يحتجز دون الحق ، مادامت هذه

كلها أدوات في صناعة الكلام ، وما دام الكلام قادراً بأدواته على أن يصنع الحق أو ما يسمى حقاً ؛ وإن كانت الصنعة فاسدة أو سقيمة ، وكانت التسمية من خطأ أو ضلال .

من أجل ذلك قلنا إنه لا يستقيم لنا برهان صحيح بما نصبنا لاستقراره في هذا الفصل ، ولكن أكبر غرضنا منه أن نذكر على تاريخ الكلام في القرآن وإعجازه ، فإن ذلك واضح النسق بين التردد فيما نهياً لنا من هذه الآراء التي تؤيدها كما هي ؛ وفاء بحق التاريخ ، وتوفية لفائدة ما نحن بسبيله :

كان أول ما ظهر من الكلام في القرآن ، مقالة تعزى إلى رجل يهودى يسمى كبيد بن الأعصم ؛ فكان يقول : إن التوراة مخلوقة ، فالقرآن كذلك مخلوق ؛ ثم أخذها عنه طالوت ابن أخيه وأشاعها ، فقال بها بنان بن سمعان الذى إليه تنسب البنيانية <sup>(١)</sup> ، و تلقاها عنه الجعد بن درهم ( مؤذّب مروان بن محمد آخر

(١) هم قوم من الغلاة ينسبون إلى هذا الرجل : وهو بنان بن سمعان النهدي النخعي ، ويعتقدون أن الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن الحنفية من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .

والبنيانية يقولون بالهبة على ، ولهم آراء ليس في السخف أسخف منها ، حتى إنهم يزعمون أن الرعد صوت على ، وأن البرق ابتسامه ، وأن السماء لا ترعد ولا تبرى إلا للهشاشة لهم والسلام عليهم ( ولعل ذلك من برج الشوق أيضا ... ) فكانوا إذا سمعوا الرعد قالوا : عليك السلام يا أمير المؤمنين ...

وفي بعض الكتب تجد اسم بنان هكذا : أبان بن سمعان ، وهو تحريف . وقتله خالد بن عبد الله القسري ، كما قتل الجعد بن درهم الذى أخذ عنه مقالته .

أما خالد فتوفى سنة ١٢٦ رحمه الله وأتابه !

وقد رأينا في (تأويل غريب الحديث) لابن قتيبة : أن أول من قال بخلق القرآن قوم من الرافضة يقال لهم (البنيانية) ينسبون إلى رجل يقال له (بنان) وأن هذا الرجل =



خلفاء بني أمية) وكان زنديقا فاحش الرأي واللسان ؛ وهو أول من صرح  
بالإنكار على القرآن والرتد عليه ، وجحد أشياء مما فيه " ، وأضاف إلى  
القول بخلقه أن فصاحته غير معجزة ، وأن الناس يقدرُونَ على مثلها وعلى  
أحسن منها ؛ ولم يقل بذلك أحد قبله ، ولا فشت المقالة بخلق القرآن إلا  
من بعده ، إذ كان أول من تكلم بها في دمشق عاصمة الأمويين ، وكان  
مروان ويلقب بالبحار ، يتبع رأيه ، حتى نسب إليه ، ف قيل مروان  
الجمعي .

ولم تظهر بعده فتنة القول بخلق القرآن إلا في زمن أحد بن أبي دؤاد  
وزير المعتصم ( سنة ٢٢٠ ) وكان أول من بالغ في القول بذلك عيسى بن  
صبيح الملقب بالمزدار الذي إليه تنسب المزدارية كما سيأتي .

ثم لما تجتمعت آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من شياطينها على دراسة  
كتب الفلسفة ، مما وقع إليهم عن اليونان وغيرهم ، تفتت لهم شئون أخرى  
من الكلام ، فزجوا بين تلك الفلسفة على كونها نظرا صرفا ، وبين الدين

== قال لهم : إلى أشار الله بقوله : ﴿ هذا بيان للناس ﴾ . ولا ندري ما أصله ، فإن  
الناس لا يسمون ( بيانا ) في أسمائهم ، وأعله تحريف مقصود للكتابة في الاستشهاد  
بالآية . ومثله كثير .

(١) هذه الأشياء إنما هي من إنكار الأخبار الواردة فيه : كنكليم الله موسى  
(عليه السلام) ونحوه . أما إنكار أشياء من القرآن نفسه على أنها ليست منه ، فقد  
وقع لبعض الغلاة : كالمجاندة الذين يُنسبون إلى عبد الكريم بن مجرد في آخر  
الدائة الأولى . فإلهم ينكرون أن سورة يوسف من القرآن ، لأنها قصة ، زعموا .  
وقد دعوا عن النظم والأسلوب وطابع الكلام ، أما الرافضة ( أخراهم الله ) فكانوا  
يزعمون أن القرآن بدل وغير وزيد فيه ونقص منه وحذف عن مواضعه ، وأن الأمة  
فعلت ذلك بالدين أيضا ، وكل هذا من مزاعم شيخهم وعالمهم هشام بن الحكم ،  
لأسباب لا محل لشرحها هنا ، وتابعوه عليها جهلا وحماقة . ( المؤلف )

على كونه يقينا محضا ؛ وتغلغلوا في ذلك حتى خالف بعضهم بعضاً بمقدار ما يختلفون في الذكاء ، وبُعد النظر ؛ ففترقوا عشر فرق ، واختلفت بهذا آراؤهم في وجه إعجاز القرآن اختلافا يقوم بهضه على بعض ، فيبدأ فارغا وينتهى كما بدأ وإن كثرت في ذات نفسه .

فذهب شيطان المتكلمين أبو إسحاق إبراهيم النظام إلى أن الإعجاز كان بالصرفة ، وهي أن الله صرف العرب عن ممارضة القرآن مع قدرتهم عليها ، فكان هذا الصرف خارقا للعادة . قلنا : وكأنه من هذا القبيح هو المعجزة لا القرآن .

وهذا الذي يروونه عنه أحد شطرين من رأيه ؛ أما الشطر الآخر فهو أن الإعجاز إنما كان من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية . وقال المرتضى من الشيعة : بل معنى الصرفة أن الله سلمهم العلوم . . . التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن . فكأنه يقول إنهم بلغوا يقدر على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني ؛ إذ لم يكونوا أهل علم ولا كان العلم في زمنهم ، وهذا رأي بين الخاطئ كما ترى .

غير أن النظام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتى عرفت به ، وكان هذا الرجل من شياطين أهل الكلام ، على بلاغة لسان وحسن تصرف ؛ بيد أنه شب في ناشئة الفتنة الكلامية . فلم ينتفع بيقين . وقال فيه الجاحظ وهو تلميذه وصاحبه وأخبر الناس به : « إنما كان عيبه الذي لا يفارقه : سوء ظنه وجودة قياسه على المعارض والخاطر والسابق الذي لا يوثق بمثله ، فلو كان بذل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه ، كان أمره على الخلاف ، ولكنه

كان يظنُّ الظنَّ ثم يقيس عليه وينسى أن بدءَ أمره كان ظناً ؛ فإذا اتقنَ ذلك وأيقنَ ، جَزَمَ عليه ، وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر في صحة معناه ؛ ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت ، وكان كلامه إذا خرج مخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامعُ أنه إنما حكى ذلك عن سماعٍ قد امتحنه ، أو عن معاينةٍ قد بهرتَه ، اه قلنا : وهذا بعض مذهب بفضل بلاغته ، وغطى على أثره ، ونقض أمره عُرُوة عُرُوة ، وجعله في أكثر آرائه بعيداً عما هو من غايته ، مُدْفَعاً إلى ما ينزل عن حقه ؛ حتى جاء رأيه الذي علمت في مذهب الصُّرْفَةِ دون قدره ، بل دون عليه ، بل دون لسانه ؛ وهو عندنا رأيٌّ لو قال به صنيعةُ المكاتب ، وكانوا هم الذين افتتحوه وابتدعوه ، لكان ذلك مذهبا من تخاليلهم في بعض ما يحاولونه إذا عمدوا إلى القول فيما لا يعرفون ليُوهِّمُوا أنهم قد عرفوا ١

وإلا فإن من سلب القدرة على شيء بانصراف همه عنه ، وهو بعدُ قادرٌ عليه مُقَرَّن له ، لا يكون تعجزه بذلك في البرهان إلا كعجزه هو عن البرهان ؛ إذ كان لم يُعجزه عدمُ القدرة ، ولكن أعجزه القدر وهو لا يُغالب ؛ والمرء ينسى ويذكر ، وقد يتراجع طبعه فترة لا يعجزاً ، وقد يعتريه السأمُ وينخونه الملل ، فينصرف عن الشيء وهو له مُطِيق ؛ وذلك ليس أحقَّ بأن يسمى عجزاً من أن يسمى تهاونا ، ولا هو أدخل فيما يحمل عليه الضعفُ منه فيما يحمل عليه فضل الثقة <sup>(١)</sup> .

على أن القول بالصُّرْفَةِ هو المذهب الفاشي من لدُنْ قال به النظام ، يُصَوِّبُه فيه قوم ويُشايِعُه عليه آخرون ، ولو لا احتجاجُ هذا البليغ لصحته ، وقِيامُه عليه ، وتقلده أمره ؛ لكان لنا اليوم كتبٌ مُتِمَّةٌ في بلاغة القرآن

(١) إطلاق الحرية للغير في معارضتنا ، هي الشرط الجمهوري الذي يسوغ افتراض الصواب فيما نراه تقرير التحدي في القرآن وحكمة ذلك . انظر ( المعركة تحت راية القرآن ) .  
(المؤلف)



وأسلوبه وإعجازه اللغوي وما إلى ذلك ، ولكن القوم ( عفا الله عنهم ) أخرجوا أنفسهم من هذا كله ، وكفّوها مئوته بكلمة واحدة تعلقوا عليها ؛ فكانوا فيها جميعا كقول هذا الشاعر الظريف الذي يقول :

كأننا والماء من حولنا قومٌ جُلوسٌ حولهم ماء ...

ولم تر أحداً فسّر هذه الكلمة ( الصرفة ) كابن حزم الظاهري ؛ فإنه قال في كتابه ( الفصل ) في سبب الإعجاز : « لم يقل أحد إن كلام غير الله تعالى معجز ، لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاماً له ، أصاره معجزاً ومنع من مماثلته ... قال : وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره ، نقول : بل هو فوق الكفاية ، وأكثر من أن يكون كافياً أيضاً ؛ لأنه لما قاله ابن حزم وجعله رأياً له ، أصاره كافياً لا يحتاج إلى غيره ... ١... وهل يُراد من إثبات الإعجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله تعالى ؟

وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه : ﴿ إن هو إلا سحرٌ يؤثر ﴾ وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبهم فيه وجعل القول به ضرباً من العمى ” ﴿ أفسحّر هذا أم أمّ أتم لا تبصرون ﴾ فاعتبر ذلك بعضه ببعضه فهو كالشيء الواحد .

أما الجاحظ فإن رأيه في الإعجاز كراي أهل العربية ، وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يُعهد مثلاً ، وله في ذلك أقوال تشير إلى بعضها في موضعه ؛ غير أن الرجل كثير الاضطراب ؛ فإن هؤلاء المتكلمين كأنما كانوا

---

(١) عند أطباء العصر نوع من العمى يسمونه ( العمى اللوني ) وذلك أن يعتري العين اضطراب في البصر يمنعها تمييز بعض الألوان مع وضوحها . فما أقرب هذا العمى أن يكون شبيهاً به في البصيرة ( المؤلف )

من عصرهم في مُنْخَل . . . ولذلك لم يسلم هو أيضا من القول بالصرقة ، وإن كان قد أخفاها وأوما إليها عن عُرْض . فقد سرد في موضع من كتاب ( الحيوان ) طائفة من أنواع العجز ، وردّها في العلة إلى أن الله صرف أوهام الناس عنها ورفع ذلك القصد من صدورهم ، ثم عدّ منها : « ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة لقرآنه بعد أن تحدّاهم الرسول بنظمه » وقد يكون استرسل بهذه العبارة لما في نفسه من أثر أسأذه ، وهو شيء ينزل على حكم الملايسة ، ويعتري أكثر الناس إلا من تنبه له أو نُبّه عليه<sup>(١)</sup> ، أو هو يكون نافلا ولا ندرى .

وبعض الفِرَق ، فإنهم يقولون : إن وجه الإعجاز في القرآن هو ما اشتمل عليه من النظم الغريب المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومَقَاطعه وفواصله ؛ أي فكأنه يدّع من ترتيب الكلام لا أكثر .

وبعضهم يقول : إن وجه الإعجاز في سلامة ألفاظه عما يشين اللفظ :

(١) ينسبون في كتب المقالات والفرق إلى الجاحظ وأصحابه الذين يقال لهم الجاحظية ، مقالة غريبة في القرآن ، وهي فيما زعموا أنهم يقولون : إن القرآن جسم يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا (وقيل : ومرة أنثى ...) وإنما تلك فرية شنع بها عليه خصومه من الجهال والعبابين ليهجنوا رأيه - وكان يكثر الشكوى منهم في كتبه - ولم تغفل إلا عن ابن الراوندي الزنديق الذي انفرد بحكاية الخرافات عن زعماء الفرق وجماعة الغلاة منهم ، وألف كتاب « فضيحة المعتزلة » وله من ذلك أشباه وسند كره في موضع آخر - أما أصل الزعم الذي ينسبونه إلى الجاحظ ، فهو ما يحكي عن أبي بكر الأصم من أنه زعم أن القرآن جسم مخلوق . تزيدوا فيه وجعلوا له صفى الجسم من الانوثة والذكورة كما رأيت ، ثم نخلوه صفة غير إنسانية يتشكل بها ، كوصف الجن والملائكة . انظر ج ٢ ص ١٤٥ هامش السكامل : أصل زعم الجاحظ ابن القرآن جسم . (المؤلف)

كالتعقيد والاستكراه ونحوهما مما عرفه علماء البيان . وهو رأى [سخيف  
يدل على أن القائلين به لم يُلَاحِظُوا صناعة المعاني .  
وآخرون يقولون : بل ذلك في خُلُوه من التناقض واشتماله على  
المعاني الدقيقة .

وجماعة يذهبون إلى أن الإعجاز مجتمع من بعض الوجوه التي ذكرناها  
كثرة أو قلة ، وهذا الرأى حسن في ذاته : لا لأنه الصواب ، ولكن لأنه  
يدل على أن كل وجه من تلك الوجوه ليس في نفسه الوجه المتقبل .  
أما الرأى المشهور في الإعجاز البياني الذي ذهب إليه عبد القاهر  
الجرجاني صاحب ( دلائل الإعجاز ) المتوفى سنة ٤٧١ ( وقيل ٤٧٤ )  
فكثير من المتوسمين بالأدب يظنون أنه أول من صنّف فيه ووضع من  
أجله كتابه المعروف : وذلك وهم ؛ فإن أول من جوّد الكلام في هذا  
المذهب وصنّف فيه ، أبو عبد الله بن يزيد الواسطي المتوفى سنة ٣٠٦ ،  
ثم أبو عيسى الرّماني المتوفى سنة ٣٨٢ ، ثم عبد القاهر ، وهذا الرأى كان  
هو السبب في وضع علم البيان ، كما نبسطه في موضعه من تاريخ آداب  
العرب إن شاء الله .

ومذهب آخر لطائفة من المتأخرين : وهو أن وجه الإعجاز ما تضمنه  
القرآن من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة ، في الفوائد والمقاصد والخواتيم  
في كل سورة وفي مبادئ الآيات وفواصلها . قالوا : والممول على ثلاث خواص :  
(١) الفصاحة في ألفاظه كأنها السَّلَسَل .

(٢) البلاغة في المعاني بالإضافة إلى مَضْرِب كل مَثَلٍ ومساق كل قصة  
وخبر في الأوامر والنواهي وأنواع الوعيد ومحاسن المواعظ والأمثال  
وغيرها مما اشتمل عليه ، فإنها مسوقة على أبلغ سياق .



(٣) صورة النظم ؛ فإن كل ما ذكره من هذه العلوم مسوق على آتم نظام وأحسنه وأكمله . اهـ

ومحصل هذا المذهب أن الإعجاز في القرآن كله ؛ لأن القرآن كله معجز .. وهو معجز لأنه معجز !

ولجماعة من المتكلمين وأهل التقسيمات المنطوقية على اختلاف بينهم شبهة ومطاعن يوردونها على القرآن ، وهي نحو عشرين وجهاً ، كلها سخيف ركيك ، وكلها واه مُضطرب ، وكلها غثّ بارد ؛ منها قولهم : إن معارضته التي يُقطع بأنها مستحيلة ، حاصلة فعلا ؛ فإن الله يقول : ﴿ فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾ قالوا : وكل من قرأ سورة منه فقد أتى بمثلا ، أي لأن التي قرأها مثل التي هي في المصحف حرفاً حرفاً لا تختلف ولا تزيد ولا تنقص ... فصار الإعجاز عند العلماء من المتأخرين يثبت بنفي هذه الشبهة ونقضها ؛ لأن سقوط الشبهة الواردة على الدليل ، هو نفسه دليل صحته <sup>(١)</sup> .

---

(١) أي صحة الدليل الأول الذي سقطت الشبهة عنه . وقد أطال عبد القاهر الجرجاني في الرد على القول بأن من قرأ سورة فقد جاء بمثلا ، وأبدأ في ذلك وأعاد ، وحشا وكثر ، حتى أخذ الرد شطراً من كتابه ، دلائل الإعجاز ، وزعم هذا القول أيضاً في الشعر والفصاحة ، وقتر أن الناس كانوا يتهاكفون على هذا الرأي ، فأحب لذلك أن لا يدع شيئاً مما يجوز أن يتعلق به متعلق إلا استقصى في الكشف عن بطلانه . ولكن الإطالة في الرد على رأي ضعيف لا تخلو من أن تكون في نفسها رأياً ضعيفاً !

ومما هو بسبيل من ذلك السخف الذي رد عليه الجرجاني ، ما زعمه ابن الراوندي الزنديق ؛ من أن القرآن فيه الكذب والسهة ، قال : لأن هذه الحروف ( ك ذ ب ، س ف ه ) موجوة فيه ... !

وهذا برهان لم يكن لهم بد منه ، فإن إنكار الإعجاز لم يقل به أحد من المتأخرين ، وإنما وقع إليهم على هيئته في كتب الكلام وكتب التفسير التي يدرسونها ، فهو رأىٌ مَيّتٌ ، لو أنكروه بكل دليل في العلم لم يزد ذلك موتاً في الأرض ولا في السماء ...

تلك هي أصول الأدلة لمن يقولون بالإعجاز<sup>(١)</sup> ، لا نظن أنه فاتنا منها شيء ، إلا أن يكون قبلاً مما زعمه بعضهم من أن حقيقة هذا الإعجاز هي أن العرب لم يعلموا وجه الترتيب الذي لو تعلموه لوصلوا به إلى المعارضة .. وهو دليل لا يُثبت شيئاً إلا عجز قائمة وحده .

فإن قلت : أنتكر أن ما زعموه هو الدليل على الإعجاز ، وأنه لا ينهض دليلاً ولا يتماسك إذا نهض ، وأنه زعمٌ على الهاجس ورأى على ما يتفق ، وأن مسألة الإعجاز لا تحل بصناعة الأقيسة وملازمة الجدال وأن هذه التقسيمات وصل لا يُغنى وحشو لا يسمن ؟ قلتُ في كل ذلك : لَشَدَّ ما ... !

أما الذين يقولون إن القرآن غير معجز ، لا بقوة القدر ولا بضعف القدرة ، فقد ذكرنا من أمرهم طرفاً ، وأشدّهم بعد الجعد بن درهم : عيسى بن صبيح المزدّار وأصحابه المزدارية ، وكان عيسى هذا تلميذاً لبشر بن المعتز من أكبر شيوخ المعتزلة وأفراد بلغاتهم ، ثم كان مبتلىً بجنون التكفير ، حتى سأله إبراهيم بن السّندي مرة عن أهل الأرض جميعاً ، فكفّرهم ، فأقبل عليه

---

(١) عقد السيوطي في الجزء الثاني من كتاب (الإتقان) فصلاً في وجوه الإعجاز هو بسط أو تلخيص في شرح بعض الأدلة التي أوردناها ؛ وأكثر ما فيه للمتأخرين ، وكلامهم في ذلك كثير غير أنه لا يعدو ما وصفنا ، وإن كانوا قد جعلوا الكلام في الإعجاز فرعاً من علم التفسير وباباً من علم الكلام . (المؤلف)

وقال : الجنة التي عرّضها السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك ... ؟ ومع هذا فكان الرجل من الزهد والورع بمكان ، حتى لقبوه راهب المعزلة .

وقد زعم أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحةً ونظمًا وبلاغة ؛ وعلى ذلك أصحابه ، وهو جنون بلا ريب ليس أقبح منه إلا جنون الحسبية أصحاب الحسين بن القاسم العناني ؛ الذين يزعمون أن كتبهم وكلامهم أبلغ وأهدى وأبين من القرآن . وذلك زعم يكبر أن يكون جهلا وسخفا من قوم شاهدين على أنفسهم بالكفر ، وإنما هو بعض ما يزينه شيطان النفاق ؛ وليعلن الله الذين آمنوا وليعلن المنافقين .

#### مؤلفاتهم في الإيجاز

قد رأيت أن أقوال الأولين في إيجاز القرآن وأدلتهم عليه بما لا يحتمل البسط والأتساع إلى ما تُفرد له الكتب وتوضع فيه الدواوين . وتلك آراء كانوا يتواردون في المناظرة عليها ويتجارون الكلام في تصويرها والاحتجاج لها في مجامع سمرهم وحلقات دروسهم ؛ إذ كان الناس إجماعا على القول بالإيجاز والمشايعة فيه ، وكانت الكلمة لا تزال متخلفة فيهم عن العرب ، فهم على علم مذكور من أوليتهم وسلفهم الذين أعجزهم القرآن الكريم ، وعلى عيان حاضر من فصحاء البادية الذين يختلفون إليهم ، ومن أهل العربية وطائفة الرواة<sup>(١)</sup> وهذا كله مما يتسند إليه الطبع وإن كان طبع العامة الذين فسدت لغتهم والتوت ألسنتهم .

---

(١) تجد تفصيل هذا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ، في باب الرواية والرواة .



ومرّ الناس على ذلك إلى أوائل المائة الثالثة ، فلما فشّت مقالة بعض  
المحتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة ، وخيف أن يلتبس ذلك على العامة  
بالتقليد أو العادة ، وعلى الخشوة من أهل الكلام الذين لا رسوخ لهم  
في اللغة ولا سليقة لهم في الفصاحة ولا عرق لهم في البيان ، مسّت الحاجة  
إلى بسط القول في فنون من فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه ؛  
فصنّف أديبنا الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ كتابه «نظم القرآن» وهو فيما  
ارتقى إليه بحثنا أول كتاب أفرد ليهض القول في الإعجاز أو فيها يهيئ القول به ،  
وقد غض منه الباقلان بقوله : إنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ،  
ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى ، أي الإبانة عن وجه المعجزة .  
وذهب عن الباقلان - رحمه الله - أن مادعا الجاحظ إلى وضع كتابه في أوائل  
القرن الثالث ، غير الذي دعاه هو إلى التصنيف في أواخر القرن الرابع ؛  
فلم يحاول الجاحظ أكثر من توكيد القول في الفصاحة والكشف عنها  
على ما بقي بالابتداء في هذا المعنى ؛ إذ كان هو الذي ابتدأ التأليف فيه ولم  
تسكن علوم البلاغة قد وضعت بعد<sup>(١)</sup> .

---

(١) وقال الجاحظ في موضع من كتابه (الحيوان) : «ولى كتاب جمعت فيه  
آيا من القرآن لتعرف بها ما بين الإعجاز والحذف ، وبين الزوائد والفضول  
والاستعارات فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإعجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ  
القليلة . فمما قوله حين وصف أهل الجنة : ﴿ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾  
وهاتان الكلمتان جمعنا جميع عيوب خبر أهل الدنيا . وقوله عز وجل حين ذكر  
فاكهة أهل الجنة : ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك  
المعاني . اهـ وهذا الكتاب غير معروف ولا مسمى ، ولا بد أن يكون قد ألمّ فيه  
بأبواب من الكلام في البلاغة استعان بها من بعده في هذا العلم ، كما استعانوا بنحو  
ذلك من سائر كتبه المعروفة .

يبد أن أول كتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على طريقتهم  
في التأليف ، إنما هو فيما نعلم كتاب ( إعجاز القرآن ) لأبي عبد الله محمد بن  
يزيد الواسطي المتوفى سنة ٣٠٦ ، هو كتاب شرحه عبد القاهر الجرجاني  
شرحا كبيرا سماه المعتضد ، وشرحا آخر أصغر منه ، ولا نظن الواسطي  
بنى إلا على ما ابتدأه الجاحظ ، كما بنى عبد القاهر في ( دلائل الإعجاز )  
على الواسطي ، ثم وضع أبو عيسى الرقاني المتوفى سنة ٣٨٢ كتابه في الإعجاز  
فرفع بذلك درجة ثالثة ؛ وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣  
فوضع كتابه المشهور ( إعجاز القرآن ) الذي أجمع المتأخرون من بعده على  
أنه باب في الإعجاز على حدة<sup>(١)</sup> ، والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي  
ولا كتاب الرقاني ، ولا كتاب الخطابي الذي كان يعاصره ، وسنشير إليه ،  
وأوما إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فيهما ، فكأنه هو ابتداء التأليف  
في الإعجاز بما بسط في كتابه واتسع ، وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا  
التأليف لا يرد في نشأته إلى غير الجاحظ .

على أن كتاب الباقلاني وإن كان فيه الجيد الكثير ، وكان الرجل قد  
هذبه وصفاه وتصنع له ، إلا أنه لم يملك فيه بادرة عاها هو من غيره ،  
ولم يتحاش وجها من التأليف لم ير ضه من سواه ، وخرج كتابه كما قال  
هو في كتاب الجاحظ : « لم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى » .  
فإن مرجع الإعجاز فيه إلى الكلام ، وإلى شيء من المعارضة البيانية بين  
جنس وجنس من القول ، وفروع وآخر من فنونه ، وقد حشر إليه أمثلة  
من كل قبيل من النظم والنثر ؛ ذهبت بأكثره وعمرت جملته ، وعدتها في  
محاسنه وهي من عيوبه .

---

(١) وهو مطبوع متداول .

وكان الباقلاني رحمه الله وأثابه واسع الحيلة في العبارة ، مبسوطاً  
اللسان إلى مدى بعيد ، يذهب في ذلك مذهب الجاحظ ومذهب مقلده ابن  
العميد<sup>(١)</sup> ؛ على بصير وتمكن وحسن تصرف ؛ فجاء كتابه وكأنه في غير  
ما وُضع له ؛ لما فيه من الإغراق في الحشد ، والمبالغة في الاستعانة ،  
والاستراحة إلى النقل ، إذ كان أكبر غرضه في هذا الكتاب أن ينبه  
على الطريقة ، ويدل على الوجه ، ويهدي إلى الحجة ، وهذه ثلاثة لو بُسطت  
لها كل علوم البلاغة وفنون الأدب لو سعتها ، وهي مع ذلك حشو ووصل .  
على أن كتابه قد استبعد بهذا الفرع من التصنيف في الإعجاز ؛ واحتمل  
المثونة فيه بحملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد ، ووثق بكثير عما قصد  
إليه من أتمهات المسائل والأصول التي أوقع الكلام عليها ، حتى عدوه الكتاب

---

(١) هو أبو الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة أبي علي حسن بن بويه  
الديلمي ، وكان يسمى الجاحظ الثاني ، لتمكنه من الأدب والترسل ، واتساعه في  
فنون الفلسفة ، حتى لم يكن في زمانه من يقاربه . وقد فضله الباقلاني في كتابه  
( إعجاز القرآن ) على الجاحظ ، لإطالته في الترسل دون أن يسرع إلى النقل من  
كلام غيره كما يصنع الجاحظ ؛ وهو رأى لا نرضاه ولا نقره ، ولا محل هنا لبسط  
القول فيه .

وقال ياقوت في معجمه من الكلام على بغداد : كان ابن العميد إذا طرأ عليه  
أحد من مشتهلي العلوم والآداب وأراد امتحان عقله ، سأله عن بغداد ؛ فإن فطن  
لخواصها وتنبه على محاسنها وأثني عليها ، جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله ؛ ثم  
سأله عن الجاحظ ، فإن وجد أثراً لمطالعة كتبه والاقتراس من نوره والاعتراف  
من بحره وبعض القيام بمسائله ؛ قضى له بأنه غزوة شاذخة في أهل العلم والآداب ؛  
وإن وجدته ذاماً لبغداد ، غفلاً بما يجب أن يكون موسوماً به من الانتساب إلى  
المعارف التي يختص بها الجاحظ ؛ لم ينفعه بعد ذلك شيء من المحاسن . هـ . وتوفي  
ابن العميد سنة ٣٩٠ ( المؤلف )



وحده ، لا يُشركُ العلماءُ معه كتاباً آخر في خطره ومنزله وُبعد غوره وإحكام ترتيبه وقوة حجته وبسط عبارته وتوثيق سرّده ، فانظر ماعسى أن يكون غيره مما سبقه أو تلاه .

وما زاد الباقلاني — رحمه الله — على أن ضمن كتابه روح عصره ، وعلى أن جعله في هذا الباب كالمستحث للخواطر الوانية والهمم المتناقلة في أهل التحصيل والاستيعاب الذين لم يذهبوا عن معرفة الأدب ، ولم يغفلوا عن وجه اللسان ، ولم ينقطعوا دون محاسن الكلام وعيونه ، ولم يضلوا في مذاهبه وفنونه ، حتى قال : « إن الناقص في هذه الصنعة كالخارج عنها ، والشاذي »<sup>(١)</sup> فيها كالباين منها .

وقد كانت علومُ البلاغة لم تهذب لعهده ، ولم يبلغ منها الاستنباط العلمي ولم تجرّد فيها الآلهات والأصول : ككتب عبد القاهر ومن جاء بعده ، فبسط الرجل من ذلك شيئاً ، وأجل شيئاً ، وهذب شيئاً ، ونحا في الانتقاد منحى الذين سبقوه من العلماء بالشعر وأهل الموازنة بين الشعراء ، وكانت تلك العصور بهم حافلة .

وبالجملة فقد وضع مالم يكن يمكن أن يوضع أوفى منه في عصره ، يند أن القرآن كتاب كل عصر ، وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجاز ، ونحن قد قلنا في غير الجهات التي كتب فيها كلٌّ من قبلنا ، وسيقول من بعدنا فيما يفتح الله به ، إن ذلك على الله يسير .

ومن ألفوا في الإعجاز أيضاً على وجوه مختلفة من البلاغة والكلام وما إليهما : الإمام الخطّابي المتوفى سنة ٣٨٨ ، ونفر الدين الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ ، والأديب البليغ ابن أبي الإصبع المتوفى سنة ٦٥٤ والملكاني المتوفى

---

(١) أي المبتدئ ، يقال : شدا من الأدب : إذا أخذ طرفاً منه .

سنة ٧٢٧ ، وهي كتب بعضها من بعض <sup>(١)</sup> .

ومن أعجب ما رأيناه أن لابن سُرَاقَة كتاباً في الإعجاز « من حيث الأعداد ذكر فيه من واحد إلى ألوف » وهي عبارة مقتضبة رأيناها في (كشف الظنون) ولم يُكشَف لنا عن معناها ، فلا ندرى أبلغت وجوه الإعجاز في كتابه ألوفاً ، أم هذه الألوف غير معجزة ، أو هو يحصى ألوفاً من آيات القرآن والقرآن كله معجز ؟ على أننا رأينا في بعض الكتب نقلاً عن كتاب ابن سُرَاقَة هذا ما يأتي : « اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة وصواب ، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره » .

قلنا : ولعل المؤلف بلغ في كتابه نهاية هذا الحساب العشري ، على أن كتابه لو كان مما ينفع الناس لمكث في الأرض . والله أعلم .

---

(١) كل ما تكشفه كتب التفسير وكشب البلاغة من دقائق نظم القرآن وأسرار تركيبه ، فهو من أدلة إعجازه .

وفي ص ١٤٨ ج ١ معجم الأدباء : لأبي زيد البلخي كتاب ( نظم القرآن ) قالوا : لا يروق في هذا الباب تأليف . قال ياقوت : قرأت في كتاب ( البصائر ) لأبي حيان الفارسي ( التوحيد ) قال : قال أبو حامد القاضى ( راجع المعركة ) : لم أر كتاباً في القرآن مثل كتاب لأبي زيد البلخي ، وكان فاضلاً يذهب في رأى الفلاسفة ، لكنه تمكلم في القرآن بكلام لطيف دقيق في مواضع ، وأخرج سرائره وسماءه ( نظم القرآن ) ولم يأت على جميع المعاني فيه . قال : وللكعبى ( أبو قاسم الكعبى ، وكان وزيراً ببلخ لعاملها ، وأبو زيد كاتبه ) كتاب في التفسير يزيد حجمه على كتاب أبي زيد .

قلنا : فقد كان نظم القرآن يراد به تفسير معانيه وسرائره .

( من تعليق المؤلف )

## حقيقة الإعجاز

أما الذى عندنا فى وجه إعجاز القرآن ، وما حققناه بعد البحث ، وانتهينا إليه بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر وإنضاج الروية ، وما استخرجناه من القرآن نفسه فى نظمه ووجه تركيبه وأطراد أسلوبه ؛ ثم ما تعاطيناه لذلك من التنظير والمقابلة ، واكتناه الروح التاريخية فى أوضاع الإنسان وآثاره ، وما نتج لنا من تتبع كلام البلغاء فى الأغراض التى يُقصد إليها ، والجهات التى يُعمل عليها ، وفى رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوى التى مرجعها إلى الإبانة عن حياة المعنى بتركيب حتى من الألفاظ بطابق سن الحياة فى دقة التأليف وإحكام الوضع وجمال التصوير وشدة الملاءمة ، حتى يكون أصغر شئ فيه كأكبر شئ فيه - نقول إن الذى ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا ، أن القرآن معجز بالمعنى الذى يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه ، حين ينبنى الإمكان بالعجز عن غير الممكن . فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغا ، وليس إلى ذلك مأبى ولا جهة ؛ وإنما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية ، يشاركها فى إعجاز الصنعة وهيئة الوضع ، وينفرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مُفرغة إفراغا من ذوب تلك المواد كلها ، وما نطنه إلا الصورة الروحية للإنسان ، إذا كان الإنسان فى تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله .

فالقرآن معجز فى تاريخه دون سائر الكتب ، ومعجز فى أثره الإنسانى ، ومعجز كذلك فى حقائقه ؛ وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية فى شئ ، فهى باقية ما بقيت ؛ وقد أشرنا إليها فى بعض الفصول المتقدمة ؛ على أنها ليست من غرضنا فى هذا الباب ، وإنما مذهبتنا ببيان إعجازه فى نفسه



من حيث هو كلامٌ عربي ، لأننا إنما نكتب في هذه الجهة من تاريخ الأدب ، دون جهة التأويل والتفسير .

ونحن في كل مانضعه من هذا الكتاب إنما فسلك الجانب الضيق من الطريق ، ونقتص من الأثر الطامس ، ونلتزم الخطّة التي تُحمَلُ عليها النفس حملا ؛ وقد كان فيها قدمناه ، بل فيما دونه مَقْنَعٌ ، لو آثرنا ما تسوطه النفس ، وعطفنا على ما تُنازع إليه من السكون كلما انتهت إلى حجة واضحة ، أو استبانة لأئحة مُسْفِرة ؛ ولكنا نمضي ما اعتزمنا ، فاللهم عونك ! واللهم عونك !

هذا ، ولا بد لنا قبل الترسل في بيان ذلك الإعجاز ، أن نُوطِئَ بنبيذ من الكلام في الحالة اللغوية التي كان عليها العرب عند ما نزل القرآن ، فسقلبُ من كتاب الدهر ثلاث عشرة صفحة تحتوي ثلاثة عشر قرنا ، لتصل بذلك العهد حتى نُخبر عنه كأنا من أهله ، وكأنه رأي العين ، وإنما سبيل الصحة فيما نحن فيه ، أن يشهد عليه الشاهدان : العين ، والأذن ، إذ كان من شأنهما أن لا تثبت دعوى في حادثة دون أن يشهد عليها أحدهما أو كلاهما .

بلغ العرب في عهد القرآن مبلغا من الفصاحة لم يُعرف في تاريخهم من قبل ، فإن كل ما وراده إنما كان أدوارا من نشوء اللغة وتهذيبها وتنقيحها واطرادها على سُنين الاجتماع ، فكانوا قد أطالوا الشعر وافتنوا فيه ؛ وتوافى عليه من شعرائهم أفراد معدودون ؛ كان كل واحد منهم كأنه عصر من تاريخه بما زاد من محاسنه وابتدع من أغراضه ومعانيه ، وما نقضَ عليه من الضيغ والروتق ، ثم كان لهم من تهذيب اللغة ، واجتماعهم على نمط من القرشية يرونه مثالا لكمال الفطرة الممكن أن يكون ، وأخذهم في هذا السمت - ما جعل الكلمة نافذة في أكثرها لا يصددها اختلاف من اللسان ، ولا يعترضها تناكر في اللغة ؛ فقامت فيهم بذلك دولة

الكلام ، ولكنها بقيت بلا ملك ، حتى جاءهم القرآن .

وكل من يبحث في تاريخ العرب وآدابهم ، وينفذ إلى ذلك من حيث تنفذ به الفطنة وتتأني حكمة الأشياء ، فإنه يرى كل ما سبق على القرآن من أمر الكلام العربي وتاريخه ، إنما كان توطيداً له وتهيئةً لظهوره وتناهيًا إليه ودربةً لإصلاحهم به ؛ وليس في الأرض أمة كانت تربيتها لغويةً غير أهل هذه الجزيرة ؛ فما كان فيهم كالبيان آتقَ منظرًا وأبدعَ مظهرًا وأمدَّ سبيلًا إلى النفس وأردَ عليها بالعاقبة ؛ ولا كان لهم كذلك البيان أذكى في أرضهم فرعا ، وأقومَ في سمائها شرعا ، وأوفر في أنفسهم رعيًا ، وأكثر في سوقهم شراءً وبيعًا ؛ وهذا موضع عجيب للأنامل ما ينفد عجبُه على طرح النظر وإبعاده ، وإطالة الفكر وترداده ؛ وأى شيء في تاريخ الأمم أعجبُ من نشأة لغوية تنهى بمعجزة لغوية ، ثم يكون الدين والملم والسياسة وسائر مقومات الأمة مما تنطوى عليه هذه المعجزة ، وتتأني به على أكمل وجوهه وأحسنها ، وتُخرج به للدهر خير أمة كان عملها في الأمم صورةً أخرى من تلك المعجزة ؟

هذا على أنه - كما علمت - أنشأهم على السكبر ، ولم يجر معهم على المألوف من مذاهب تربية الأمم ، ولا هو كان طيباً لروح الأخلاق التاريخية فيهم التي تُظهرها العاداتُ على كل دين وشريعة وسياسة ؛ إذ كانت ميراث الدهر ، وكانت مستقرة في كل عرق سارٍ ، وفي كل شبه نازعٍ ، وكانت روح المجموع لا تكون إلا منها ، ولا تُعرف إلا بها ، ولا تظهر إلا فيها ؛ فما عدا أن سَفَه أحلامهم ، ونكس أصنامهم ، وأزرى عليهم وعلى آبائهم الأولين ، وقام على رؤوسهم بالنقرع والتأنيب ، وهم أهل الحمية والحِفاظ ، وأهل النفوس التي تُصَبُّ كالمعاني في الألفاظ ؛ ثم ذهب بطريقة كانت لهم

معروفة ، وعادات كانت لهم مألوفة ، وأرسلهم في طريق العمر إلى الفناء فكأنما طلع بهم من أولها ، وكأنهم بعد ذلك على آداب نشئوا وهم أغفال وأحداث ، بل كأنهم سُلالة أجيال كان القرآن في أوليتهم المتقدمة ، فكانوا هم الوارثين لا الموروثين ، والناشئين لا المُنشئين ؛ مُصدّقاً للحديث الشريف «خيرُ القرون قرني ثم الذي يليه» .

ولَعَمْرُكَ إن هذا لعجيب ، وليس أعجب منه إلا أن أول جيل أنسل من هؤلاء القوم ، كان هو الذي تناول مِفْتَاحَ العالم فأداره في أقفال الأرض<sup>(١)</sup> وقد خرج للغاية التي جاء بها القرآن وكأنه دار معها في الاصلاح دهرًا طويلاً حتى أحكمته الوراثة الزمنية ، وردّت عليه من الطباع ما لا يتهاى إلا في سُلالة بعد سُلالة ، وجيل بعد جيل ، من قوم قد مرّوا منذ أولهم في أدوار الارتقاء على سَنَنِ واضح وطريق نهج ، لم ينفقض لهم في أثناء ذلك طَبْعٌ من طباع الاجتماع ، ولا رَزَلَتْ شَبَعَةٌ ، ولا النوت طريقة ، ولا سقطت مروءة ، ولا ضلّ عقل ، ولا غَوَتْ نفس ، ولا عَرَضَ لهم بغي ، ولا أفسدتهم عادة . وأين هذا كله أو بعضه من قوم كانوا بالأمس عاكفين على الأوثان يأكل بعضهم بعضاً ، ولهم العاداتُ المردولة ، والمعتقد السخيفة ، والطباع الممزوجة ، إلى غيرها مما يحمل عليه الإفراط فيما زعموه فضيلة : حكمية الأنف ، واستقلال النفس ؛ وبما كان من عكس ذلك : كالتسليم للعادة ، والانقياد لطبيعة التاريخ ، والمضي على ما وجدوا ، ثم الموت على ما ولدوا ؟

لا جرم أن في ذلك مرّاً من أسرار الفطرة ؛ فلو لا أن أكبر الأمر بينهم كان للفصاحة وأساليبها ، بما استقام لهم من شأن الفطرة اللغوية وما بلغوا منها

(١) كناية عن الممالك التي افتتحوها ، وقد بلغوا في ثمانين سنة ما لم يبلغه شعب من شعوب العالم في ثمانمائة . (المؤلف)



كما فصلناه في باب ، حتى صارت هذه الأساليب كأنها أعصاب نفسية في أذهانهم تنبض فيها الإرادة بأخلاق من معاني الكلام الذي يجري فيها ، وتمتدُّهم على أخلاقهم وطباعهم فتصير فهم في كل وجه ، كأنها إرادة جبار مُعْتَزِم لا يُلَوَّى ولا يستأنى ولا يتنهد .

... ولولا أن القرآن الكريم قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءهم منها بما لا قبيل لهم برده ، ولا حيلة لهم معه بما يشبه على التمام أساليب الاستهواء في علم النفس ؛ فاستبقت بإرادتهم ، وغلب على طباعهم ، وحال بينهم وبين ما نزغوا إليه من خلافه ، حتى افقدت قلوبهم عليه وهم يجهدون في نقضها ، واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها . فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم لا يذنبون إلا إليه ، إذ يرونه أخذ عليهم بفصاحته وإحكام أساليبه جهات النفس العريية ، والمكابرة في الأمور النفسية لا تتجاوز أطراف الألسنة ، فإن اللسان وحده هو الذي يستطيع أن يتبرأ من الشعور ويكابر فيه ، إذ هو أداة مُغَلَّبة تتعارضها الألفاظ ، والألفاظ كما يُرمى بها في حق أو باطل لا يتمتع على من أرادها لأحدهما أو لهما جميعا ...

... قلنا : لولا أن ذلك على وجهه الذي عرفت ، لما صار أمر القرآن إلى أكثر مما ينتهي إليه أمر كل كتاب في الأرض ، بل لما كان له في أولئك العرب أمرٌ ألبته ، لأنهم قوم أميون ، قد تأملت فيهم طباع هذه الأمة ، وكان لهم الشيء الكثير من العادات والأخبار والتواريخ ، وبينهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ثم هم لم يعدموا الحكماء من خطبائهم وشعرائهم ومن جنح إلى التأله منهم كأمية بن أبي الصلت ، وقص بن ساعدة ، وغيرهما .

وما جاءهم القرآن بشيء لا يفهمونه ولا يُثبتون معناه على مقدار ما يفهمون

ولا كان هذا القرآن كتابَ سياسة ولا نظامَ دولة ، ولو كان أمراً من ذلك ما حفلوا به ، ولا استدعى هو منهم الإجابة ، لأن لهم منزَعاً في الحرية لم تغلبهم عليه دولة من دول الأرض ، ولا أفلح في ذلك من حاوله من ملوك هذه الدول في الأكامرة والقياصرة والتبابعة ، بل خلَقُوا عرباً يُشْرِقُونَ وَيَغْرُبُونَ مع الشمس حيث أرادوا وحيث ارتادوا : وهم على ذلك لم يجمعهم ولم يخرجهم إلى الدنيا ولم يقلبهم على تصاريِف الأمور غير القرآن .

فلو أن هذا القرآن غيرُ فصيح ، أو كانت فصاحته غيرَ معجزة في أساليها التي أُلقيت إليهم ، لما نال منهم على الدهر منالاً ، ولحلا منه موضعه الذي هو فيه ، ثم لكانت سبيله بينهم سبيلَ القوائد والخطب والاقاصيص ، وهو لم يخرج عن كونه في الجملة كأنه موجود فيهم إياً أكثر معانيه ، قبل أن يوجد بألفاظه وأساليبه ، ثم لَنَقْضُوهُ كَلِمَةً كَلِمَةً ، وآيَةً آيَةً ، دون أن تتخاذل أرواحهم ، أو تتراجع طبائعهم ، ولكان لهم وله إِشْأَنٌ غير ما عُرِفَ ، ولكن الله بالغُ أمره ، وكان أمرُ الله قَدَرًا مقدوراً .

وقد أومأنا في بعض ما سلف إلى أن هذا القرآن يكبر أن يكون حياً بروح عصره الذي أنزل فيه ، فلا يستطيع من لا يقول بإعجازه أن يقصره على زمن الجاهلية أو يتعلل في ذلك ، وهو بعدُ من الأحكام والسموِّ وشرفِ الغاية وحسنِ المطابقة بحيث تعرّف منه رُوح كل أمة قد فرّعت الأمم ، واستولت على الأمدِ التاريخي ، ونالت ما لا يُنال إلا مع بسطة في العلم ، وزيادة في المعرفة بوجوه العمل ، وفضل من القوة ، ومع كمال المنزلة في كل ذلك وأشباهه من مقومات الأمة ، فذلك ما علمت .

وإن ههنا وجهها آخر هو أعجب مما أومأنا إليه ؛ على أنه ضريبه في الحكمة ،  
وقسيمه في الاعتبار ؛ إذ هو متعلق بطبيعة الأرض ، كما أن ذلك متعلق  
بطبيعة أهلها ؛ فإن من الثابت البين أن هيئة الطبيعة جهة من التأثير في تهينة  
الأخلاق ، ترى في الجهات المقفرة أو المخوفة أو التي يُلقي منظرها في نفسك  
الرهبة دون المحبة ، والفرع دون الاطمئنان - أقواما كأنما نشنوا في المعابد ،  
وولدوا في الصوامع ؛ فليس في أخلاقهم إلا الاستسلام للوهم والتخيل ،  
وإلا الخوف من كل شيء تكون فيه روح الطبيعة ، كما زعم العرب من الآيات  
مع الغيلان ، وتزويج السعالى ، ومجاوبة الهوائف ، والروغان عن الجن إلى الجن  
واضطهاد الشق ، ومحاربة النسناس ، وصحبة الرقي ، وما كان لهم من  
خدع الكاهن ، وتدميس العراف ، ومن العياقة والتنجيم والزجر والطرق  
بالخصى<sup>(١)</sup> وغيرها من خرافاتهم المعروفة ، ثم الخوف من كل شيء تُعرف  
فيه روح الطبيعة ، كالآوثان وسائر إلهامه القدسته العادات والشعائر ، وإن كانوا  
في غير ذلك أهل جلد ونجدة ومضاء وبديهة وعارضة ، لأن هذه الصفات  
(١) للعرب مذاهب كثيرة من مثل ما وصفنا ، ولا محل لبسط القول فيها ،  
ولكننا نقصر على تعريف ما أتينا به تعريفاً افظياً : فالغيلان : إناث الجن ،  
والسعالى : جمع سعللة وهي سحرة الجن ، ويقال إن الغيلان من السعالى ،  
والهوائف : جمع هائف وهي الجن تهف بهم وتنذرهم ، والجن : نوع من الجن ،  
والشق : جنس من أجناسهم ، والنسناس : جنس من الخلق يعد فيهم . والرقي  
جنى يكون لبعض الناس فيجبره بالغيث ، والكاهن : من ينبأ لهم بما سيقع ،  
والعراف : من يستدل بالأسباب والحوادث ويقتبأ من ذلك ، والعياقة : التكهن  
بالطير أو غيرها ، والزجر : أن يزجر الطير ليتسعد أو يتشأم إذا أراد أن يهر بأمر ،  
والطرق بالخصى : وسيلة من وسائل التكهن . وفي كل ذلك شرح طويل  
واختلاف كثير .  
(المؤلف)



وأمثالها تتكسب من طبيعة الخيال حدة وشدة<sup>(١)</sup> وأنت واجد عكس ذلك فيمن تكون طبيعة أرضهم ساكنة مطمئنة لا تتجناح أهلها ولا ترميهم بالفزع ، فأنهم لا يَقْرُون على خوف وتَوَثُّب ، ولا يكون في أخلاقهم الجُنُوح إلى عبادة ما يخفيهم أو تقديس ما اتصلت به روح الطبيعة ثم لا يكونون إلا أهل عمل بالحواس دون التخيل ، قد غَبَر أحدهم دهره عاملاً فليس يبالي إلا بالحاضر الذي تتعلق به روح العمل دون الماضي الذي يجتمع عليه حرص أولئك لأنه غيب الطبيعة التي يقدسونها ، فكان من أخلاق العرب ما هو مشهور عنهم : من التفاخر بالآباء والأجداد ، والذهاب مع الوهم في كل مذهب ، وعدم المبالاة إلا بما يُلْحَقهم بآبائهم ويجعلهم في عِداد الماضين ، ليكون لهم فيمن يخلفهم من الشأن والتقديس والتعظيم بهم ما كان فيهم لمن تقدمهم فيتقون سوء القالة وخبيث الأحداث ، وسائر ما يفسد عليهم هذا الشأن ، بكل ما وسعهم ، لا يأتون في ذلك جهداً ، ولا يُضْمِنون فيه ، ولا يتقدمون في سبِّ غيره قبل إحكامه واستفراغ قوتهم له ، إلى غير هذا مما هو معروف منظاهر عنهم ، ثم كان هوامهم كله في الشعر : لأنه عبادة أرواحهم لطبيعة أرضهم ، وهو الصلة المحفوظة بينهم وبين ماضيهم ، فجاء القرآن بسفِّ تلك الطباع منهم ، ويَحُول بينهم وبين ذلك الماضي ، ويَصْرِفهم إلى العمل ، ويُذْهِب عنهم نخوة الجاهلية وتعظُّمها بالآباء ، ويأتيهم بالبصائر من ربهم ويهديهم بالعقل إلى أسرار الطبيعة ليعلموا أنها مُسَخَّرَةٌ لهم فلا يُسَخِّرُوا أنفسهم لها ، وحَرم عليهم التقديس وما في

---

(١) في العادة أن خرافات أمة من الأمم هي مادة الخيال في أهلها ، وكأنها تريخ بهم عن أساليب الحقيقة فيغلب الخيال بها على العقل ، وهذا من السر في أن القرآن لم يكبر أمر الشعر ولا دعا إليه إلا في حقه وغالضته الاجتماعية . (المؤلف)

حكمه ، وبصرهم بما مستهم من طائف الشيطان وما زَعَّغَهُمْ من أمره ، خيالاً  
أو وهماً أو شعراً أو عبادة ، وجعل أفضل الفضائل في الدنْيَا قام يدعوهم  
وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابنُ يومه ، وابنُ عمله ، وابنُ عقله ؛ فلا  
هو مُفَاخِر ولا واهم ولا شاعر ، وتلك أخصُّ فضائلهم الاصطلاحية ،  
وخاطبه بهذه الآية الكريمة التي هي روح الثبات في أهمِّ العلم والعمل ،  
وهي قوله : ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا  
أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ <sup>(١)</sup> . فكيف يمكن أن يكون هذا القرآن  
مع ذلك كله مما يطابق أرض العرب في طبيعتها وهي ما علمت ؟ وكيف  
يتفق أن يكون كل ذلك من صنعة رجل قد نشأ فيهم واتصل بهم وذهبت  
عروقه بينهم واشجته ، وهو من صميمهم نسباً ووراثته ، يعرفونه ويحققون  
جملة أمره ، ولم يخرج عنهم قطُّ للعلم أو الطلب ؛ ولا حاراً عليهم من غير  
أرضهم ، ولا أنكروا عليه أمراً من لدُنْ نشأته إلى حدِّ الكهولة ، وإلى  
أن دبَّ الشيب في عذارِيهِ ، وهم مستيقنون أنه ما كان يتلو من قبله من  
كتاب ولا يُحْطِهُ ؟

وما عهدنا رجلاً من عظماء التاريخ قد أهاب بأمة طبيعية كالعرب ، ذات  
بأس وصرامة وحمية وحفاظ وذات خيال وتصور — يدعوها أن تخلع نفسها  
مما هي فيه ، وأن تضع أعناقها للحق الذي لم تألفه حقاً ، وأن تعطيه مع ذلك  
مَحْضَ ضمائرِها ، وتسوِّغه تاريخها وعاداتها وما هو أكبر من تاريخها وعاداتها ؛  
وهم لا يرونه في ذلك إلا مستخوط الرأي ، ذاهب الوهم ، بعيداً منهم ومن نفسه  
ومن الحقيقة جميعاً ، ولا يرون من أمره ذلك إلا قلة وضرباً وهو أنا واستخفافاً ،

---

(١) ذكر البراءة من العمل دون البراءة منهم ، كأنه يقول : إنما قد اختلفنا ،  
فلنتجادل أعمالنا ، فلستم من عملي ولكنكم صائرون إلى لانه هو الحق . (المؤلف)

وإن كانوا يعرفونه بحسن الخلق وصفاء الذمة وتخشُّع السَّمْت ، ويعرفون أنه لا يريد مُلْكًا ولا يبغي دولة ولا يتصنع حدث من الأحداث السياسية ولا يَهْتِيلُ غِرَّةَ ذاهلةٍ ولا يستعدُّ لِنَهْزَةٍ سائحةٍ ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة بما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقرُّ ومن بيننا وبينك حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ . ثم هو على هذا كله من أمره وأمرهم لا يتأني إليهم بالتحويه ، ولا يُدَاخِلُهُمُ بالنفاق ، ولا يَتَأَنَّفُهُمُ على باطلهم ، ولا ينزل في العقيدة على حكمهم ، ولا يُدَاهِنُ في خطابهم ، ولا يرفق بهم فيما يتخللون وما يعبدون ، ولا يُحْكِمُ ذلك الأمرَ من ناحية الذَّهَاءِ والمخاتلة ؛ فَيَقْرُؤُهُمُ على طباعهم وعاداتهم وَيَسْتَدْرِجُهُمُ من حيث لا يعلمون ، ويمتد لهم في الغي مدًّا من أمر ما أعجبهم ومن شأن ما استخفهم كما يصنع دهاة السياسة وقادة الأمم ، وكما صنع داهية أوروبا نابليون ، الذي انتحل الكتلركة في حرب الفنديين ، وأسلم في مصر (١) وجهر بعصمة البابا في حرب إيطاليا ؛ وقال مع ذلك : ولو كنت أحكم شعبا يهوديا لأعدت هيكل سليمان !

ثم يكون مع هذا كله من فعله وفعلهم أن يَتَوَبَّ إِلَيْهِ الأمرُ وَيَسْتَوْسِقُ على ما أراد ، وأن تعطيه تلك الأمة عن يَدِهِ وهي صاغرة للحق . وتبذل نصرها له بعد التخاذيل عنه ، وتسكن إليه بمواطنها المستنفرة ، وتعطف عليه بقلوبها الجائعة ؛ وهو الراغب عن سَلَتِهِمْ ، والمسفة لأحلامهم ، والطاعن عليهم وعلى آياتهم ، والمفارق لشرائعهم وعاداتهم ؛ وهو الذي خرج من الأمة أولا ، ثم أخرج الأمة كلها من نفسه آخرًا كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم ! ما عهدنا ذلك ، ولا عهدنا أن الأمم تخرج من طبائفها النفسية وتستقيم لمن

---

(١) كان نابليون يقول : إن مصر لنساوى عمامة ! كأن العمامة حمل على ضميره لا على رأسه ... ..



يلتوى لها مثل هذا الالتواء ، وتدخل في أمره ، وتثبت على طاعته ومحبته ، وهو أضعفُ ناصراً وأقلُّ عدداً ؛ إلا أن يغلبها على أنفسها ، ويمتلك خيالها ، ويستبد بتصورها ؛ وكيف له أن يغلب على النفس بتفكيرها ، ويمتلك الخيال بالعنف عليه ، ويستبد بالتصور وهو يستزله ؛ ومن أين له ذلك إلا أن يأتي الفطرة التي هي أساس هذه كلها ؛ فيملكها ، ثم يصوغها ، ثم يصرفها ؛ فإن الذي لا يدفع الطبع لا يدفع الرغبة ، ومن لم يقُد الأمة من رغائبها لم يقُد في زمامه غير نفسه ، وإن كان بعد ذلك من كان ، وإن جهَد وإن بالغ .

وهذا الذي وصفناه ، أمرٌ لو ذهبت تلمسه في تاريخ الأرض كلها ما رأيت أسبابه الفطرية في غير أولئك العرب ، ولا رأيت تحقيقه في العرب إلا من ناحية القرآن وإعجازه ، بنظمه وأساليبه وافتنانه على هذه الوجوه المعجزة ، التي أقل ما توصف به أنها السحر ، بل السحرُ بعضُها ، وكان ذلك فيهم ليكونوا هم دليلاً من بعد .

(١) وذلك فيما نرى إنما هو وجه الحكمة في نشأة هذا الدين عربياً ، واختصاص العرب بالقرآن دون غيرهم من الأمم ، وإفراد قريش بذلك دون غيرها من العرب . ومن يقرأ صدر التاريخ في الإسلام ويعتبر حوادثه ويتدبر آثار القرآن في قبائل العرب يرى أن شدة الإيمان كانت عند شدة الفصاحة ، وأن خلوص الضمائر كان يتبع خلوص اللغة ، وأن القائمين بهذا الدين والذين أفاضوه وصرفوا إليه جمهور العرب وقائلوهم عليه وجمعوا أمتهم وقوموا أودهم ، إنما كانوا أهل الفصاحة الخالصة من قريش إلى سرة البادية ، وأن الفن إنما استطارت في الجزيرة استطارة الحريق فيمن وراء هؤلاء إلى أطراف اليمن ، فكانوا قوماً مدخولين منقوصين ، وما كان ضعف اعتقادهم إلا في وزن الضعف من لغتهم . وقد أسلفنا في غير هذا الموضع أن غربة الدين ما تزال تتبع غربة العربية . ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمرو بن العاص بعمان ، فأقبل منها إلى المدينة بخرق بلاد العرب ، فأطافت به قريش وسألوه ، فقال =

وليت شعري ماهو أمر المعجزة في العقل ، إن لم يكن هذا من أمره ؟  
(ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الهابط ، وأن الله هو العليُّ الكبير) .

### التحدى والمعارضة

كان العرب قد بلغوا العهد القرآن مبلغهم من تهذيب اللغة ، ومن كمال الفطرة ،  
ومن دقة الحسّ اليباني ؛ حتى أوشكوا أن يصيروا في هذا المعنى قبيلًا واحدًا

== لهم : إن الحساكر معسكرة من دبا - سوق بعان - إلى حيث انتهيت إليكم . فنفروا  
حلقا . ومر عمر بن الخطاب بجماعة منهم فسألهم : فيم أنتم ؟ فلم يجيبوه . فقال : أظن  
قلتم : ما أخوفنا على قريش من العرب ، قالوا : صدقت ! قال : فلا تخافوا هذه المنزلة  
أنا والله منكم على العرب أخوف مني من العرب عليكم ، والله لو تدخلون معاشر  
قريش جحرًا لدخلته العرب في آثاركم . اهـ

وحسبك من أثر القرآن في العرب الفصحاء وصوغ فطرتهم وتصريفها ، أن  
أحدهم كان إذا اتهم في بعض أخلاقه لم ينكر ذلك بأشد من قوله : بئس حامل القرآن  
أنا إذن ! ولما أعطى سالم مولى أبي حذيفة راية المسلمين يوم قتال مسيلة الكذاب ،  
وكان من أشد الأيام وأعظمها نكابة ، قال لأصحابه : ما أعلني لأى شيء أعطيتمونيها .  
قلتم : صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات !

قالوا : أجل ، فانظر كيف تكون ! قال بئس والله حامل القرآن أنا إن لم أثبت !  
فتأمل ! وكان صاحب الراية قبله عبد الله بن جفص .

وفي هذه الموقعة صاح أبو حذيفة وقد اضطرب المسلمون : يا أهل القرآن ، زينوا  
القرآن بالفعال ! ثم حمل على القوم غاظم حتى أنفذهم .

ولو أن هذا المعنى من غرض كتابنا لبسطناه بسطا ، ولكن القول فيه يتسع بما  
يخرجنا إلى تاريخ الإسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجتماعية : وهى أغراض إنما نلم  
بها إلما ما في هذا الكتاب كما عرفت (المؤلف)

باجتماعهم على بلاغة الكلمة وفصاحة المنطق ، وأنهم لأول دعوة<sup>(١)</sup> من بلغائهم وفصحائهم ، مع تباعد ديارهم بعضهم عن بعض ، وتعاديتهم واختلافهم في غير هذا الحس باختلاف قبائلهم ومعايشهم ، لأن الكلام هو يدفعهم إلى المنافرة ، ويبعثهم على المفاخرة ، وما كان الكلام صناعة قوم إلا أصبتهم معه كالجمل المؤلفة يرد بعضها بعضاً وبدور بعضها على بعض ، فيكون كل فرد منهم كأنه لفظ حي ، وكأن معنى حياته في الألفاظ وفيه معاً .

وهذا أمر ثابت ليس فيه منازعة ولا فساد ولا تنواء ، ولم يظهر في أمة ظهوره في جاهلية العرب الأولى قبل الإسلام ، وفي جاهليتهم الثانية من بعده ، حين استفحل أمر الفِرَق الإسلامية واستحز الجدال بينهم ، فأفسدوا عقولهم وأسقطوا مروءتهم إلا خواص ، واقتحموا تلك الخصومات حتى ييس ما بين بعضهم إلى بعض ، وإن كان ليس بينهم إلا الدين والعقل .

فجاء القرآن الكريم أفصح كلام وأبلغه لفظاً وأسلوباً ومعنى ، ليجد السبيل إلى امتلاك الوحدة العربية التي كانت معقودة بالأسنة يومئذ ، وهو متى امتلكها استطاع أن يصرفها ، وأن يحدث منها ، وكانت رأس أمره وقوام تدبيره . إذ هي الأمة بصيغتها العقلية ومعناها النفس ، وهو لا ينتهي إلى هذه الوحدة ولا يستولى عليها إلا إذا كان أقوى منها فيما هي قوية به ، بحيث يشعر أهلها بالمعجز والضعف والاضطراب ، شعوراً لا حيلة فيه للخديعة والتلبيس على النفس والتضريب بين الشك واليقين .

ومن طباع النفس التي حُجِبت عليها ، أنها متى حُذلت وكان خذلانها من قبل ما تعدّه أكبر غفراً وأجل صنعها وأعظم همها ، وأصابها الوهن

---

(١) هذا التعبير كالذي يقال له اليوم : (مستعد ، أو رهين الإشارة) .



في ذلك ، وضربها الخذلان باليأس ؛ فقلبا تنفعها نافعة بعد ذلك أو تجزئها قوة أخرى ؛ وقلبا تصنع شيئا دون التراجع والاسترسال فيما انحدرت إليه ومجاورة ما لا نستطيع إلى ما نستطيع .

فمن ثم لم تقم للمرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة التي هي أكبر أمرهم ، ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم . بل تصدعوا عنه وهم أهل البسالة واليأس ، وهم مساعير الحروب ومغاويرها ، وهم كالخصى عدداً وكثرة ؛ وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفسه ، وإلا نفر قليل معه ، لم يستجيبوا له ولم يبدلوا مقادتهم ونصرهم إلا بعد أن سمعوا القرآن ورأوا منه ما استهواهم وكأثرهم وغلبهم على أنفسهم ، فكانت الكلمة منه تقع من أحدهم وإن لها ما يكون للخطبة الطويلة والقصيدة العجيبة في قبيلة بأجمعها ؛ ولهذا قام كل فرد منهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في نفسه قبيلة في مقدار حبيتها وحفاظها ونجدها ؛ وهذا هو حق الشعور الذي كان يشعر به كل مسلم في السرايا والجيوش التي انصبت على الأمم أول عهدهم بالفتوح ، حتى نُصروا بالرعب من بعيد وقريب ؛ وكأنما كانت أنفسهم تحارب قبل أجسامهم ، وتعد المراسد لعدوهم من نفسه ، وتسلبه ما لا يسلبه إلا الموت وحده ، فالعرب يريدون أن يموتوا فيحيوا ، ويريد أعداؤهم أن يحيوا فيموتوا<sup>(١)</sup> . وإلا فأين تلك الشراذم

(١) هذا هو أثر القرآن في نفس كل مؤمن به على فهم وبصيرة ، وذلك هو أثر النفس المؤمنة في أعدائها . وما ضعف المسلمون ولا استكانوا ولا ضربت عليهم الذلة إلا بعد أن شغلهم الدنيا عن الدين ، واكتفوا من القرآن وفوائده الحربية الاجتماعية التي عزت بها الأمم الأوروبية لهذا العهد وإن لم يظفروا بها كلها . بالفاتحة يرددونها في الصلوات ، ويقرونها عند زيارة القبور ، وآمنوا بالله إيماناً ناقصاً لم يكسبوا فيه خيراً ، والله تعالى يقول : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولكن أين هم المؤمنون =

العربية القليلة ، من جيوش الروم والفرس ، وهي فيها كالشامة في جلد البعير : لو وقعت عليها ذبابة لكانت عسى أن تخفيها !

على أن من أعجب ما في أمر العرب أنهم كانوا يتخاذلون عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته على كثرة ما استنفرتهم قريش لحربه ، وما اعترضتهم في حجهم ومواسمهم<sup>(١)</sup> ، وعلى ما كانوا يعرفون من مغبة هذا الأمر ، وأنه ذاهب بطريقهم لا محالة ؛ فلم يُجِئوا كيدهم ، ولم يصدموه ؛ بل استأنوا به ، وليسوه على أمره ، وسرحوا فرصة كانت لهم ممكنة ، وذكروا أسبابا كانت منهم قريبة ؛ وليس في ذلك سبب وراء القرآن ؛ فإن كل آية يسمعونها كانت تصيبهم بالشلل الاجتماعي ، وتخذلهم في أنفسهم ؛ فلا يحشون منها إلا تراجع الطبع وفتور العزيمة ؛ ويكسر ذلك عليهم أمرهم فتقع الحرب في أنفسهم بدينا بين الوهم واليقين ؛ فإن نصبوها له بعد ذلك أقدموا عليها بنفوس مخذولة ، وعزائم واهية ، وأمور منتشرة ، وخواطر متقسمة ، وقاموا فيها وهم يعرفون آخرة النزوة وعاقبة الجولة ، وتلك حرب سيبلها في القتال سيبل المكابرة الواهنة في الجدال : من أقدم عليها مرة كان

---

= اليوم الذين لم تفتحهم زينة الحياة ، ولم يوهنهم الحرص على الدنيا ، حتى يصدقههم الله وعده ؟ وفي الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق تداعى الأكلة إلى قصعتها ، قيل : يا رسول الله ، أمن قلة منا نحن يومئذ ؟ قال : لا ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، يجعل الوهن في قلوبكم ، ويتزعزع الرعب من قلوب عدوكم ، لحكم الدنيا وكرهيتكم الموت » . فلقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد تداعت الأمم اليوم على المسلمين من كل أفق وما بهم قلة وهم ٣٥٠ مليوناً ، ولكنه نقص الإيمان ودلائله والانصراف عن القرآن وفضائله .

(١) لهذا تفصيل تجده في تاريخ السيرة النبوية : وقد استنفدت قريش جهدها في حصد العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أمر الله لا أمر إنسان (المؤلف)



آية لنفسه ، وكان عبرة لغيره ، حتى ما يعتزم لها كربة أخرى ؛ فمن سكن بعدها فقد سكن !

ونزل القرآن على الوجه الذي بيناه ، فظنه العرب أول وهلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروحوا عن قلوبهم بانظار ما أفلوا أن يطلعوا عليه في آياته البينات ، كما يعتري الطبع الإنساني من الفترة بعد الاستمرار والتراجع بعد الاستقرار ، ومن اضطراب القوة البيانية بعد إمعانها ، وجماحها الذي لا بد منه بعد إذعانها ، ثم ما هو في طبع كل بليغ من الاختلاف في درجات البلاغة علواً ونزولاً ، على حسب ما لا بد منه في اختلاف المعاني وتباين الأحوال النفسية المجتمعة عليها ، والنفارت في أغراضها وطرق أدائها مما ينقسم إليه الخطاب وينصرف القول فيه . ومروا ينتظرون وهم معدون له التكلدب ، متربصون به حالة من تلك الأحوال ؛ فإذا هو قبيل غير قبيل الكلام ، وطبع غير طبع الأجسام ، وديباجة كالسما في استوائها ؛ لا وهي ولا صدع ، وإذا عصمة قوية ، وسجرة متوقدة ، وأمر فوق الأمر ، وكلام يحارون فيه بدما وعاقبة .

وقد كان من عادتهم أن يتحدثى بعضهم بعضا في المساجلة والمقارضة بالقصيد والخطب ؛ ثقة منهم بقوة الطبع ، ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم ؛ يستعملون به ويذيع لهم حسن الذكر وعلو الكلمة ، وهم يجولون عليه فطرة ولهم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم ومجامعهم ، فتعدهم القرآن في آيات كثيرة أن باتوا بمنزله أو بعضه ، وسلك إلى ذلك طريقا كأنها قضية من قضايا المنطق التاريخي ، فإن حكمة هذا التحدى وذكره في القرآن ، إنما هي أن يشهد التاريخ في كل عصر بمعجز العرب عنه ، وهم الخطباء اللد ، والفصحاء اللسن ، وهم كانوا في العهد الذي لم يكن للفتهم خير منه ولا خير منهم في الطبع والقوة ؛ فكانوا مظنة المعارضة



والقدرة عليها - حتى لا يجي بعد ذلك فيما يجي من الزمن ، مؤلثة أو أعجمى أو كاذب أو مناق أو ذو غفلة ، فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله ، وأنه غير معجز ، وأن عسى أن لا يعجز عنه إلا الضعيف ، وبالله من سمو هذه الحكمة وبراعة هذه السياسة التاريخية لأهل الدهر<sup>(١)</sup>

أما الطريقة التي سلكها إلى ذلك فهي أن التحدى كان مقصوراً على طلب المعارضة بمثل القرآن ، ثم بعشر سور مثله مُفْتَرِيَاتٍ لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة ، وليس إلا النظم والأسلوب ، وهم أهل اللغة ، ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تسعها عشر سور ..... ثم قرّن التحدى بالنأيب والتفريع ، ثم استفزّهم بعد ذلك جملة واحدة كما يُنفخُ الرعادُ الهامد ، فقال : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدّت للكافرين ﴾ فقطّع لهم أنهم لن يفعلوا ، وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله ، ولا يقولها عربي في العرب أبداً ، وقد سمعوها واستقرت فيهم ودارت على الألسنة ، وعرفوا أنها تنفي عنهم الدهر نفياً وتعجزهم آخر الأبد ، فما فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا ،<sup>(٢)</sup> وطارت الآية بمعجزهم وأجلمته عليهم ووسّمتهم

---

(١) لورود التحدى في القرآن حكمة أخرى عجيبة ، وقد أمسكنا عنها إذ يقتضيها موضع آخر سيمر بك ، ولن تسمى المعجزة معجزة إلا إذا وقع بها التحدى بدنياً ، فإن هذا التحدى ميزان ينصب بين القدرة والعجز ، ولا يستطيع أن تقول هذا معجز إلا إذا تحدّث الناس به فمعجزوا عنه .

(٢) تأمل نظم الآية تجد عجبا ، فقد بالغ في احتياجهم واستفزازهم ليثبت أن القدرة فيهم على المعارضة كقدرة الميت على أعمال الحياة : لن تكون وإن تقع ! فقال لهم : لن تفعلوا ، أي هذا منكم فوق القوة وفوق الحيلة وفوق الاستعانة وفوق الزمن =

على ألسنتهم ، فلما رأوا همهمهم لا تسمو إلى ذلك ولا تقارب المصطمة فيه ، وقد انقطعت بهم كل سبيل إلى المعارضة ، بذلوا له السيف ، كما يبذل الموحج آخر وسعته ، وأخطروا بأنفسهم وأموالهم ، وانصرفوا عن توهين حجته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من الكلام ، فقالوا : ساحر ، وشاعر ، ومجنون ، ورجل يكتب أساطير الأولين ، وإنما يعلمه بشر<sup>(١)</sup> وأمثال ذلك مما أخذت به الحجة عليهم وكان إقراراً منهم بالعجز ، إذ جنحوا فيه إلى سياسة الطباع والعادات ،

== ثم جعلهم وقوداً ، ثم قرئهم إلى الحيلة ... ثم سماهم كافرين ، فلو أن فيهم قوة بعد ذلك لانفجرت ، ولكن الرماد غير البارود ...

(١) كانت العرب يلحدون إلى رجل أعجمي زعموا أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحيى به من أخبار الأمم ونحوها ، فرد الله عليهم بقوله : ﴿ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ فذلك مغالطة منهم وهذا ردها . وهو يثبت أن إعجازهم كان بالفصاحة والأسلوب مع قدرتهم ، لا بالصرقة ولا بغيرها ، ويؤكد أنه تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، والافتراء سهل ولا يصيقون به ، ولكن أين لهم مثل النظم والأسلوب ؟ ولو كان تحداهم بعشر سور مفتريات ولم يقل ( مثله ) لاثبت ذلك أن الإعجاز بغير الأسلوب ، بل لو لم تكن هذه الكلمة ( مثله ) في آية التحدي ، لجاز القول بأن القول غير معجز ، ولاضطرب هذا الأمر كله من أجل حرف واحد كما ترى .

وقد اختلفوا في ذلك الأعجمي ، فقبل : إنه سلبان الفارسي ، وقبل : إنه بلعام الرومي ، وسلبان إنما أسلم بعد الهجرة ، وبعد نزول كثير من القرآن ، وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض : وقد كان سلبان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار ، على اختلافهم في اسمه ، بين أظهرهم . يكلمونه مدى أعمارهم ، فهل حكى عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يحيى به محمد صلى الله عليه وسلم ، وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك ؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودهوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه ما يعارض به ؟

( المؤلف )



تليحاً كما تقدم ، وتصريحاً كقولهم : ﴿ إِنَّا نَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ ﴾  
وقولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ .

وأمر العادة مما تُخَدَعُ به النفسُ عن الحق ؛ لأنها أعراق ضاربة في القلوب ،  
ملتفة بالطباع ؛ وخاصة في قوم كالعرب كان شأن الماضي عندهم على ما رأيت  
في موضع سَلَف ، وكانت العادة عندهم ديناً حين لم يكن الدين إلا عادة .  
قال الجاحظ : بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانت العربُ  
شاعراً وخطيباً ، وأحكم ما كانت لغةً ، وأشد ما كانت عُدَّةً ؛ فدعا أقصاها  
وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته ، فدعاهم بالحجة ، فلما قطع العذرَ  
وأزال الشبهة وصار الذي يمنهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل  
والخيرة ، حملهم على حفظهم بالسيف ؛ فنصب لهم الحرب ونصبوا ، وقتل  
من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم وبنى أعمامهم ، وهو في ذلك يحنج عليهم  
بالقرآن ، ويدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذباً بسورة  
واحدة ، أو بآيات يسيرة ؛ فكلما ازداد تحدياً لهم بها ، وتقرباً لعجزهم عنها ،  
تكشَّف من نقصهم ما كان مستوراً ، وظهر منه ما كان خفياً ، فحين لم  
يجدوا حيلة ولا حجة ، قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لانعرف ،  
فلذلك لا يمكنك ما لا يمكننا قال : فهاتوها مُفَرَّيات . فلم يَرْمُ ذلك خطيبٌ  
ولا طمع فيه شاعر ، ولو طمع فيه لتكلفه ، ولو تكلفه لظهر ذلك ، ولو ظهر  
لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل  
وناقض ؛ فدل ذلك العاقل على عجز القوم ؛ مع كثرة كلامهم ، واستجابة  
لضهم ، وسهولة ذلك عليهم ، وكثرة شعرائهم ، وكثرة من هجاه منهم وعارض  
شعراء أصحابه وخطباء أمته ؛ لأن سورة واحدة وآيات يسيرة ، كانت أنقض  
لقوله ، وأفسد لأمره ، وأبلغ في تكذيبه ، وأسرع في تفريق أتباعه من



بذل النفوس ، والخروج من الأوطان ، وإنفاق الأموال ؛ وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات ؛ ولهم القصدُ العجيبُ ، والرَّجَزُ الفاخرُ ، والخطبُ الطوالُ البليغةُ والقِصَارُ الموجزةُ ؛ ولهم الأسجاعُ والمزدوجُ واللفظُ المنثورُ ؛ ثم تحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجزَ أدناهم . فحالٌ - أكرمك الله - أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغاظ في الأمر الظاهر ، والخطأ المكشوف البين ، مع التقرير بالنقص ، والتوقيف على العجز ، وهم أشد الخلق أنفةً ، وأكثرهم مفاخرةً ، والكلامُ سيدُ عمامهم ؛ وقد احتاجوا إليه ، والحاجةُ تبعث على الحيلة في الأمر الغامض ، فكيف بالظاهر الجليل المنفعة ! وكما أنه محالٌ أن يطبقوا ثلاثاً وعشرين سنة<sup>(١)</sup> على الغلط في الأمر الجليل المنفعة ، فكذلك محالٌ أن يتركوه وهم يعرفون ويحدون السبيلَ إليه ، وهم يبذلون أكثر منه . اهـ

على أن التاريخ لا يخلو من أسماء قوم قد زعموا أنهم عارضوا القرآن ؛ فمنهم من ادعى النبوةَ وجعل ما يلقيه من ذلك قرآناً كيلا نكون صنعته بلا أداة . . . على أنه لا أتباع له من غير قومه ، ولا يُشايعه من قومه طائفةٌ يستنفرون لأمره ويعطفون عليه جنتبات الناس حتى يجمعوا له أخلاطاً وضروباً ، وقد تبعوه وشمروا في ذلك حميةً وعصبيةً ، وحذّبوا من الطباع على الطباع<sup>(٢)</sup> ، فهم في غنى عن نبوته وقرآنه ، وإنما رأيتهم الخطارُ بالأنفس

(١) هي مدة رسالته صلى الله عليه وسلم .

(٢) وذلك أمر قد اطرده لكل المتنبيين من العرب . وهم مسيلة ، والأسود العنسي ، وطليحة ، وسجاح . وسنذكر طرفاً من أخبارهم بعد ، وقد رووا أن طلحة النري جاء اليامة فقال : أين مسيلة ؟ قالوا : ما رسول الله ! فقال : لا ، حتى أراه ! فلما جاءه قال : أنت مسيلة ؟ قال : نعم ، قال : من يأتيك ؟ قال : رحن ! قال : أفى نورأوفى ظلمة ؟ قال : في ظلمة . قال طلحة : أشهد أنك كذاب ، وأن محمداً صادق =

والأموال على ما تنزعهم إليه الطبيعة . مقاربة لمن قارب صاحبهم .  
ومباعدة لمن باعد . وعسى أن يرد عليهم ذلك مغنما . أو يُنفلهم من  
غيرهم . أو يُجدي عليهم الغلبة . أو يكون لهم سبيل منه إلى التوثب  
إن صادفوا غزاة وأصابوا مضطربا . إلى غير ذلك مما تزينة المظمعة .  
ويغتر . الغرور . ويُقصد إليه بالسبب الواهي وبالحادث الضئيل .  
وبكل طائفة من الرأي وبقية من الوهم . وتستوى فيه الشمال واليمين  
وتتقدم فيه الرموس والأرجل مبادرة لا يُدري أيهما حامل وأيها  
محمول ...

ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة . وظن أنه قادر عليها  
يضع لسانه منها حيث شاء . وهؤلاء وأولئك لا يتجاوزون في كل أرض  
دخلها الإسلام من بلاد العرب والعجم إلى اليوم عدد ما تراه من عانة  
ضئيلة<sup>(١)</sup> تعرض لك من حُر الوحش في جانب البرّ الواسع ثم تغيب  
وتسفي الریح على آثارها . وسنعتهم لك عدا لتصدّر في هذه الدعوى عن  
روية . وتحكم في تاريخ المعارضة عن يئنة . وتعلم القدر الذي بلغوه أو  
قبل إلتهم بلغوه . فإن حصر ذلك وبيانه على جهته يشبه أن يكون بعض  
ما يشهد به التاريخ من إعجاز القرآن . وإن الحق ليُجمع عليه الناس كافة

== ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ! ولما توفي رسول الله صلى الله  
عليه وسلم وكان طليحة قد تنبأ واستطار أمره في بعض قبائل من العرب ، وكان بين  
غطفان وأسد حلف في الجاهلية ، قام عبيدة بن حصن في غطفان فقال : إني لمجدد  
الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتابع طليحة ، والله لأن نتبع نبيا من الخلفين أحب  
إلينا من أن نتبع نبيا من قريش ! فتأمل

(المؤلف)

(١) العانة : الجماعة من الجمر الوحشية .

ثم يكابر فيه الواحد والاثنان والنفر والرهط . فتكون مكابرتهم فيه وجها من الوجوه التي يثبت بها ويغلب .

فن أولئك مُسَيْلَةَ بن حبيب الكذاب . تنبأ باليمامة في بني حنيفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وفد عليه وأسلم . وكان يُصانع كل إنسان ويتألفه . ولا يبالي أن يطلع أحد منه على قبيح . لأنه إنما ينخذ النبوة سبيلاً إلى الملك . حتى عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشركه في الأمر أو يجعله له من بعده . وكتب إليه في سنة عشر للهجرة :

« أما بعد فإنني قد شوركت في الأرض معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها . لكن قریشاً قوم يعتدون ... »

وكان من المسلمين رجل يقال له تَهَارُ الرَّجَالِ<sup>(١)</sup> قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وفقّه في الدين . فبعثه معلماً لأهل اليمامة . وليشعب على مسيلة وليشد من أمر المسلمين . فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلة . إذ شهد أنه سمع محمداً صلى الله عليه وسلم يقول : إن مسيلة قد أشرك معه ! فصدقوه واستجابوا له . وأمره بمكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوه إن هو لم يقبل أن يُعينوه عليه . فكان الرجال لا يقول شيئاً إلا تابعه مسيلة . وكان ينتهي إلى أمره ويستعين به على تعزف

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الرجال بن عنفوة ، فقال : إن فيكم رجلاً ضرره في النار أعظم من أحد ( وهو الجبل المعروف ) فهلك القوم وبقيت أنا والرجال ، فكنت متخوفاً لها ، حتى خرج الرجال مع مسيلة فشهد له بالنبوة !

والرجال في الرواية المشهورة بالجيم ، وفي بعض الروايات أنه بالحاء ، وقد قتل في حرب خالد بن الوليد لمسيلة وأهل اليمامة (المؤلف)



أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته في العرب ، ليحكيه ويتشبه به ، وما قُطَّ عارضه في شيء إلا انقلبت الآية معه وأخزاه الله ، وفي تاريخ الطبري من ذلك أشياء لا حاجة لنا بها صحت أو لم تصح .

وقد زعم مسيلة أن له قرآنًا نزل عليه من السماء ويأتيه به ملك يسمى رحمن ... يئد أن قرآنه إنما كان فصولاً وجملاً ، بعضها مما يُرسله ، وبعضها مما يترسل به في أمر إن عرض له ، وحادثة إن اتفقت ، ورأي إذا سئل فيه وكلها ضروب من الحماقة يعارض بها أوزان القرآن في تراكيه ، ويجنح في أكثرها إلى جمع الكهان ، لأنه كان يحسب النبوة ضرباً من الكهانة ، فيسجمع كما يسجعون ، وقد مضى العرب على أن يسمعوا للكهان ويعطعوا ، وقر ذلك في أنفسهم واستقاموا إليه ، ولم يجدوا كلام الكهان إلا جمعاً<sup>(١)</sup> فكانت هذه بعض ما استدرجهم به مسيلة وتأق إلى أنفسهم منها<sup>(٢)</sup> .

ومن قرآنه الذي زعمه قوله - أخزاه الله - : **وَالْمُبْدِرَاتِ زُرْحًا ، وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا ، وَالذَّارِيَاتِ قَحَا ، وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا ، وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا ، وَالْحَازِرَاتِ خِزْرًا ، وَالْثَّارِدَاتِ ثَرْدًا ، وَاللَّاقِمَاتِ لَقْمًا ، إِهَالَةً وَسْمًا ...** لقد فضلتهم على أهل الوبَر ، وما سبقكم أهل المدر ، ريفكم فامنعوه ، والمُعْتَرِّ فَاوَوْه ، والباغى فَاوْتَوْه .

وقوله : **وَالشَّاءُ وَالْوَانِهَا ، وَأَنْجِيْهَا السُّودَ وَالْبَانِهَا ، وَالشَّاءَ السُّودَاءَ ،**

---

(١) لذلك سبب فاسق يرجع إلى رغبة الكهان في استهواء من يستمع إليهم .  
(٢) وما خفي هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكامهم ، وأنه استعانة على النفس الضعيفة بأقوى ما فيها ، وأنه كسائر ما يأتيه الرجل : تمويه للصدق وتصنع للحق فيه . وقد قيل إن الأحنف بن قيس أتى مسيلة مع عمه ، فلما خرجا من عنده قال له الأحنف : كيف رأيته ؟ قال : ليس بمنفني صادق ، ولا بكذاب حاذق ... ١ (المؤلف)

واللبن الأبيض ، إنه لعجب محض ، وقد حرم المذوق فالكلم لا تجمعون <sup>(١)</sup> وقوله : الفيل ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له ذنب ويل ، وخرطوم طويل ...

وقال الجاحظ في الحيوان - عند القول في الضفدع - ولا أدري ما هيح مسيلة على ذكرها ، ولم ساء رأيها فيها حتى جعل بزعمه فيما نزل عليه من قرآنه : يا ضفدع بنت ضفدعين ، نقي ما تنقين . نصفك في الماء ونصفك في الطين ، لا الماء تكثرين ، ولا الشارب تمنعين .

وكل كلامه على هذا النمط : وإي يخيف لا ينهض ولا يتناسك <sup>(٢)</sup> ، بل هو مضطرب السجع مبتذل المعنى مستهلك من جهتيه ، وما كان الرجل من السخف بحيث ترى ، ولا من الجهل بمعاني الكلام وسوء البصر بمواضعه ، ولكن لذلك سببا نحن ذا كروه متى انتهى بنا الكلام إلى موضعه الذي هو أهلك به .

(٣) ومنهم عبهلة بن كعب الذي يقال له الأسود العنسي ، يلقب ذا الخمار لأنه كان يقول : يأتيني ذو خمار ، وكان رجلا فصيحاً معروفاً بالكهانة والسجع والخطابة والشعر والنسب ، وقد تنبأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج باليمن ، ولا يذكرون له قرآناً غير أنه كان يزعم أن الرحي ينزل عليه وكان إذا ذهب مذهب التنبؤ أكب ثم رفع رأسه وقال : يقول لي كبت وكبت ، يعني شيطانه ، وهذا الأسود كان جباراً ، وقتل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة .

(١) المذوق : مزج اللبن بالماء . والمجج : اللبن يشرب على القر ، أو تمر يمجج باللبن ، ولعمرك الله ما ندرى أكان هذا القرآن ينزل على قلب مسيلة أو على معدته ... أو كان بين قوم جياح فتأثيره أن يسيل لعابهم ١٠٠٠ (المؤلف)

(٣) وطلیحة بن خویلد الأسدي ، وكان من أشجع العرب ، يُعدُّ بألف فارس ، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد أسد بن خزيمه سنة تسع فأسلموا ؛ ثم لما رجعوا تنبأ طلیحة ، وعظم أمره بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يزعم أن ذا النون يأتيه بالوحي - وقيل بل يزعمه جبريل - ولكنه لم يدع لنفسه قرآنا ، لأن قومه من الفصحاء ، ولم يتابعوه إلا عصبية وطلباً لأمر يحسبونه كانوا في العرب من غلبة بعضهم على جماعتهم ، وإنما كانت كلمات يزعم أنها أنزلت عليه ، ولم تظفر منها بغير هذه الكلمة ، رأيناها في مُعْجَم البُلدان لياقوت ، وهي قوله : إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أديباركم شيئاً ، فاذكروا الله قياماً<sup>(١)</sup> فإن الرغوة فوق الصريح<sup>(٢)</sup> . . .

وقد بحث أبو بكر رضى الله عنه خالداً بن الوليد لقتاله ، وكان مع طلیحة عيينة بن حصن في سبعمائة من بني فزارة ، فلما التقى الجمعان تَزَمَّلَ طلیحة في كساء له ينتظر بزعمه الوحي ، وطال ذلك منه ، وألح المسلمون على أصحابه بالسيف ، فقال عيينة : هل أتاكَ بَعْدُ ؟ قال طلیحة من تحت الكساء : لا والله ما جاء بعد ! فأعاد إليه مرتين ، كل ذلك يقول : لا . فقال عيينة : لقد تَرَكَك أحوج ما كنت إليه ! فقال طلیحة : قاتلوا عن

---

(١) يريد بذلك هيئة الصلاة من الركوع والسجود ، فكانت الصلاة في شرعه .. قياماً ، وما من متنبئ في العرب يجيء بشيء مبتدأ إلا أن يقشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزيد وينقص فيما جاء ، وتلك دلائل التزوير وعلاماته ، فترى لو كان هذا الأمر لإنسانيا وذكاء وصنعة ، أفلم يكن في جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيئاً من ذلك الذكاء وتلك الصنعة ، فيأتى بشيء أو يصنع شيئاً أو يكون هو على الأقل في هذا الأمر شيئاً مذكوراً ؟

(٢) الرغوة ما فوق اللبن ، والكلمة مثل جاء في العبارة حشوا (المؤلف)



أحابكم ، فأما دينٌ فلا دينٌ " ثم انهزم ولحق بنواحي الشام ، وأسلم بعد ذلك ، وكان له في واقعة القادسية بلاء حسن .

(٤) وسَيَّاحُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ الْقَيْمَةِ ، وكانت في بني تَغْلِبَ ( وهم أخوالها ) راسخة في النصرانية ، قد علمت من علمهم ، وتنبأت فيهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر ، فاستجاب لها بعضهم وترك النصر ، ومآلاها جماعة من رؤساء القبائل ، وكانت تقول لهم : إنما أنا امرأة من بني يربوع ، وإن كان مُلْكٌ فالملك ملككم ، وقد خرجت بهم تريد غزو أبي بكر رضي الله عنه ، ومرت تقاتل بعض القبائل وتوادع بعضها . وكان أمر مسيلة الكذاب قد غلظ واشتدت شوكة أهل الجامة ، فتهتت له بجمعتها ، وخانها مسيلة ، ثم اجتمعا وعرض عليها أن يتزوجها . قال : دلياً كل بقومه وقومها العرب ، فأجابت ، وانصرفت إلى

(١) هذه رواية ابن الأثير في كتابه (أسد الغابة) وفي بعض المجاميع من كتب الأدب أن عيينة قال له : تبا لك آخر الدهر ! ثم جذبه جذبة جاش منها ، وقال : قبح الله هذا ومن تبعوه ! جلس طابحة ، فقال عيينة : ما قبل لك ؟ قال : إن لك رحي كرحاء ، وأمرأ لا تنسأ ! فقال عيينة : قد علم الله أن لك أمرأ لا تنسأ ، يا بني فزاره هذا كذاب ، ما يورك لنا وله ، فيا يطلب .

وفي تاريخ الطبري رواية أخرى تشبه هذه ، وفي معجم ياقوت أن عيينة قال له : هل جاءك ذو النون بشيء ؟ قال : نعم ، قد جاءني وقال لي : إن لك يوماً ستلقاه ، ليس لك أوله ولكن لك أخراه ، ورحى كرحاء ، وحديثاً لا تنسأ . . . قلنا : فانظر أي هذيان تراه . . . (المؤلف)

قومها : فقالوا : ما عندك ؟ قالت كان على الحق فاتبعته فتزوجته <sup>(١)</sup> ... ولم تدع قرآنا ، وإنما كانت تزعم أن يوحى إليها بما تأمر ، وتسجع في ذلك سجما ، كقولها حين أرادت مسيلة : عليكم بالجماعة ، ودثفوا ذفيف الحماة ، فإنها غزوة صرامة ، لا يلحقكم بعدها ملامة .

وفي رواية صاحب الأغاني <sup>(٢)</sup> : أنه كان فيما ادعت ، أنه أنزل عليها : يا أيها المؤمنون المتّقون ، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشاً قوم يبخون . وهي كلمة مسيلة ، وقد مرت آنفاً .

ثم أسلمت هذه المرأة بعداً وحسن إسلامها ، وما كانت نبوتها إلا زيفاً على مسيلة ... وما كانت هي إلا امرأة !

(٥) والنضر بن الحارث ، وهذا ومن يحىء بعده لم يدعوا النبوة ولا الوحي ، ولكنهم زعموا أنهم يعارضون القرآن ، فلفق النضر هذا

(١) روى الطبري أن قومها قالوا : فهل أصدقك شيئاً ؟ قالت : لا . قالوا : ارجعي إليه ، فقبّيع بذلك أن ترجع بغير صداق . فرجعت فقالت له : أصدقني صداقاً قال : من مؤذذك ؟ قالت : شبت بن ربيع الرياحي ، قال : علي به ! فجاء ، فقال : ناد في أصحابك : إن مسيلة بن حبيب رسول الله ... قد وضع عنكم صلاتين بما آتاكم به محمد : صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر ... وذكر الكلبي أن مشيخة بني تميم حدثوه أن عامة بني تميم بالرمل لا يصلونها .

وفي رواية الأغاني : أنه - أخواه الله - وضع عنهم صلاة العصر وحدها ، وأن عامة بني تميم لا يصلونها ويقولون : هذا حق لنا ومهر كريمة منا لا تردده ... فإن سمحت هذه الكلمة فليس أبلغ منها في الكشف عن معنى العصبية التي أروأنا إليها في هذا الفصل ، وقلنا إنها الأصل في مشايعة هؤلاء المتنبئين .

(٢) لم يترجم صاحب الأغاني لسجاح . ولكننا رأينا هذه الرواية في ترجمة الأغلب العجلى . (المؤلف)

شيئا من أخبار الفرس وملوك العجم ، ونحرق بذلك لأنه جاء بأخبار  
يجهلها العرب .... ولم يحفل أحد من المؤرخين ولا الأدباء بهذا  
الرجل ، لحاقته فيما زعم ، وإنما ذكرناه نحن إذ كنا لانرى الباقيين  
أعقل منه ... !

(٦) وابن المقفع الكاتب البليغ المشهور : زعموا أنه اشتغل بمعارضة  
القرآن مدة ثم مزق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره <sup>(١)</sup> .  
وهذا عندنا إنما هو تصحيح من بعض العلماء لما تزعمه المجددة من  
أن كتاب الدرة اليتيمة <sup>(٢)</sup> لابن المقفع هو في معارضة القرآن ، فكأن

(١) يتناقل المصنفون في كتب البلاغة من المتأخرين بعد القرن الخامس ،  
عبارة غفل عنها من قبلهم ... وهي أن ابن المقفع لما عارض القرآن ووصل إلى  
قوله تعالى ﴿وقبل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقمعي وغيض الماء وقضى الأمر  
واستوت على الجودي وقيل ببدأ للقوم الظالمين﴾ . قال : هذا ما لا يستطيع  
البشر أن يأتوا بمثله ! وترك المعارضة ومزق ما كان اختلقه . وهذه الآية في  
سورة هود ، فكأن ابن المقفع عارض السور الطوال حتى انتهى إليها ، وهو شيء  
لم يزعمه المجددة أنفسهم ، إذ قالوا إن المعارضة كانت بالدرة اليتيمة ، وهي  
أوراق قليلة .

ولهذا رأينا أهل التدقيق إذا ساقوا هذا الخبر في كتبهم قالوا : إن ابن المقفع  
سمع صديقا يقرأ الآية فترك المعارضة وذهب عن هؤلاء المدققين أن مثل ذلك البليغ  
لا يأخذ في معارضة القرآن إلا وقد قرأه وتأمله ومر بهذه الآية فيه ووقف عندها  
متحيرا ، فليس يحتاج إلى صبي يسمعها منه ليترك ما أخذ فيه ، إن كان إبطال  
المعارضة موقوفا على سماع هذه الآية .

(٢) طبع هذا الكتاب مرارا ، وهو من الرسائل المحتمة ، يعد طبعة من طبعات  
البلاغة العربية ، ولكنه في المعارضة ليس هناك ، لا قصدا ولا مقاربة ، ونحن  
لانرى فيه شيئا لا يمكن أن يوثق بأحسن منه . وما كل تمتع بمتنع . وقال الباقلاني :  
إنه منسوخ من كتاب برزجهم في الحكمة . وهذا هو الرأي . فإن ابن المقفع لم =



الكذب لا يُدفع إلا بالكذب ، وإذا قال هؤلاء إن الرجل قد عارض وأظهر كلامه ثقة منه بقوته وفصاحته ، وأنه في ذلك من وزن القرآن وطبقته وابن المقفع هو من هو في هذا الأمر ، قال أولئك : بل عارض ومنق واستحيا لنفسه ... ١

أما نحن فنقول : إن الروايين مكذوبتان جميعا ، وإن ابن المقفع من أبصر الناس باستحالة المعارضة ، لا شيء من الأشياء إلا لأنه من أبلغ الناس وإذا قيل لك إن فلانا يزعم إمكان المعارضة ويحتج لذلك وينازع فيه ، فاعلم أن فلانا هذا في الصناعة أحد رجلين اثنين : إما جاهلٌ يصدق في نفسه ، وإما عالمٌ يكذب على الناس ، ولن يكون (فلان) ثالث ثلاثة ١

وإنما نسبت المعارضة لابن المقفع دون غيره من بلغاه الناس ، لأن فتنة الفرق المليحة إنما كانت بعده ؛ وكان البلغاء كافة لا يمترون في إعجاز القرآن وإن اختلفوا في وجه إعجازه ، ثم كان ابن المقفع متهماً عند الناس في دينه ، فدفع بعض ذلك إلى بعض ، وتهايت النسبة من الجملة .

ولو كانت الزندقة فاشية أيام عبد الحميد الكاتب ، وكان متهماً بها أو كان له عرق في المجوسية ، لما أخافته إحدى الروايات من زعم المعارضة ، لآلته زنديق ، ولكن لأنه بليغ يصلح دليلاً للزندقة <sup>(١)</sup>

== يكن إلا مترجما ، وكان ينحط إذا كتب ويملو إذا ترجم ، لأن له في الأولى عقله وفي الثانية كل العقول ... وفي القيمة عبارات وأساليب مسروقة من كلام الإمام علي .

(١) من أعجب ما رأيناه . أن بعضهم اتهم ابن سينا بمعارضة القرآن لأنه زنديق وأن ابن سينا وضع رسالة في دفع هذا الافتراء . قلنا : وأين ابن سينا من طور سينا ؟ هذا رجل وهذا جبل ... ولكنها كانت عصور الجدل والمكابرة .

(المؤلف)

وزعم هؤلاء الملاحدة أيضا أن حكم قابوس بن رشكبير<sup>(١)</sup> وقصصه ،  
هي من بعض المعارضة للقرآن ؛ فكأنهم يحسبون أن كل ما فيه أدب وحكمة  
وتاريخ وأخبار فذلك سبيله ؛ وما ندرى لمن كانوا يزعمون مثل هذا ؟  
ومثل قولهم : إن إصاندة السبع المسماة بالمعلقات هي عندهم معارضة للقرآن  
بفصاحتها<sup>(٢)</sup> .

(٧) وأبو الحسين أحمد بن يحيى المعروف بابن الراوندي<sup>(٣)</sup> وكان رجلا  
غلبت عليه شقوة الكلام ؛ فبسط لسانه في مناقضة الشريعة . وذهب يزعم  
ويقترئ ؛ وليس أدل على جهله وفساد قياسه وأنه يُمضى في قضية لا بُرهان

(١) هو شمس المعالي قابوس بن رشكبير المتوفى سنة ٤٠٣ هـ من ملوك الديلم  
على جرجان وطبرستان ، وكان أديبا مترسلا ، بالغ في وصفه الثعالي صاحب اليقينة  
وقد طبع بعض رسائله في كتاب اسمه ( كمال البلاغة ) وهو رجل مسلم قوى الإيمان  
ولمَّا كذبوا عليه ، وبعض كلامه جيد وبعضه لا قيمة له .

(٢) ولنا لنحسب هذا الزعم أصلا قبيحا نراه في بعض كتب الأدب والبلاغة ،  
من أن هذه القصائد كانت معلقة على الكعبة فأزلتها العرب لفصاحة القرآن ، إلا  
معلقة امرئ القيس ، فإن أخته أبت ذلك ، فلما نزلت آية : ﴿ وقيل يا أرض ابلي  
مائك ﴾ قامت إلى الكعبة فأزلت معلقة أخيها . وإلا فمن الذي يصدق مثل هذه  
الرواية الباطلة إلا إذا كان إلى جانبها زعم كزعم أولئك الملاحدين ؟

(٣) توفى سنة ٢٩٣ على رواية أبي الفداء ، وفي كشف الظنون سنة ٣٠٠ ،  
وفي وفيات ابن خلدون سنة ٣٤٥ ، وقيل ٢٥٠ ، وعلى الأولى أقرب . وكان  
هذا الرجل من المعتزلة ، ثم خالفهم فنبذوه واشتدوا عليه ، فحمله القبط على  
أن مال إلى الرافضة ، قالوا : لأنه لم يجد فرقة من فرق الأمة تقبله ، ثم ألحد  
في دينه وجعل يصنف الكتب لليهود والنصارى وغيرهم في الطعن على الإسلام ،  
وهلك في منزل رجل يهودي اسمه أبو عيسى الأهوازي ، وكان يؤلف له الكتب .

(المؤلف)

له بها — من قوله في كتاب ( الفريد )<sup>(١)</sup> : « إن المسلمين احتجوا لنبوة  
 فيهم بالقرآن الذي تحدى به النبي فلم تقدر العرب على معارضته ؛ فيقال  
 لهم : أخبرونا : لو ادعى مدّع لمن تقدم من الفلاسفة ... مثل دعواكم في  
 القرآن ؛ فقال : الدليل على صدق بطليموس أو إقليدس ، أن إقليدس  
 ادعى أن الخلق بمجزؤون عن أن يأتوا بمثل كتابه ، أكانت نبوته تثبت ؟  
 قلنا : فاعجب لهذا الجهل الذي يكون قياساً من أقيسه العلم ... وأعجب  
 ( للكلام ) الذي يقال فيه : إن هذا كتاب وذلك كتاب فكلاهما كتاب ؛  
 ولما كانا كذلك فأحدهما مثل الآخر ، ولما كان أحدهما معجزاً فالثاني  
 معجز لا محالة ، وما ثبت لصاحب الأول يثبت بالطبع لصاحب الثاني ،  
 وما دمنّا نعرف أن صاحب الكتاب الثاني لم تثبت له نبوة فنبوة صاحب  
 الأول لا تثبت ... لعمري إن مثل هذه الأقيسة التي يحسها ابن الراوندي  
 سبيلاً من الحجّة وباباً من البرهان لم ي في حقيقة العلم كأشدّ هذيان عرفه  
 الأطباء قط ، وإلا فأين كتاب من كتاب<sup>(٢)</sup> ؟ وأين وضّع من وضّع ؟  
 وأين قوم من قوم ؟ وأين رجل من رجل ؟ ولو أن الإعجاز كان في ورق  
 القرآن وفيما يُحطّ عليه ، لكان كل كتاب في الأرض كمثل كتاب في  
 الأرض ، ولا طرّ ذلك القياس كله على ما وصفه ، كما يطرد القياس عينه  
 في قولنا : إن كل حمار يتنفس ، وابن الراوندي يتنفس ؛ فابن الراوندي  
 يكون ماذا ... ؟ ولو أن مثل هذه السخافة تسمى علماً تقوم به الحجّة

---

(١) وفي تاريخ أبي الفداء ( الفرند ) وهو تصنيف ، وهذا الكتاب وضعه ابن  
 الراوندي في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ردوا عليه ونقضوه .  
 (٢) كتاب إقليدس مثلاً في الهندسة ، وهي علم فئة ، بخلاف البيان الذي كان  
 طبيعة في العرب لا في فئة منهم ؛ فاختلفت جهتا القياس . ( المؤلف )



فيما يُحتج له ، ويبطل به البرهان فيما يُحتج عليه ، لما بقيت في الأرض حقيقة صريحة ولا حق معروف ولا شيء يُسمى باسمه ، ولكان هذا اللسان المتكلم قد عبدته أمم كثيرة ، لأن فيه قوة من قوى الخلق ، ولأنك لا تجد سخيفا من سخفاء المتكلمين الذين يعتقدون مثل ذلك علما : كابن الراوندى مثلا ، إلا وجدته قد آمن في سخره فلا تدري أجعل إلهه هواه أم جعل إلهه في فيه <sup>(١)</sup> .

وقد قيل إن هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سماه ( التاج ) ولم تقف على شيء منه في كتاب من الكتب ، مع أن أبا الفداء نقل في تاريخه أن العلماء قد أجابوا عن كل ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من ( كفرياته ) ويؤنوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة . والذي نظنه أن كتاب ابن الراوندى إنما هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة ، كما صنع في سائر كتبه : كالفريد ، والزمردة ، وقصيب الذهب ، والمرجان <sup>(٢)</sup> فإنها فيما وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض ، وكلها اعتراض على الشريعة والنبوة بمنزلة تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح ، ولا يُقيم وزنها علم راجح <sup>(٣)</sup> .

(١) يحنج ابن الراوندى في طعنه إلى الأقيسة الفاسدة يغالط بها ، وله من ذلك سخافات عجبية ، وقد طعن في كتاب ( الزمردة ) على نبوات الأنبياء جميعا ، وله كتاب ( نكت الحكمة ) يعترض فيه على الله إذ كلف خلقه ما أمر به ، فأعجب لهذا حقاً !  
(٢) يخيل إلينا أن ابن الراوندى كان ذا خيال ، وكان فاسد الخيال ، وإلا فما هذه الاسماء ؟ وأين هي مما وضعت له ؟ والخيال الفاسد أشد خطراً على صاحبه من الجنون ؛ لأنه فساد في الدماغ ، ولأنه حديد متوالب ، فما يملك معه الدين ولا العقل شيئاً ، وأظهر الصفات في صاحبه القرور .

(٣) كتبنا هذا للطبعة الأولى ، ثم وقفنا بعد ذلك على أن كتاب ( التاج ) =

وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران ، ووفى الرجل حسابه عليها ، وبصق على كتبه مقدار دلو من السّجّع ... ١ وناهيك من سجع المعرّي الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى ... ١

ومما قاله في التاج : وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلًا ... وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة : أفّ وثفّ " ، وجوّرب وخفّ ... قيل : وما جورب وخفّ ؟ قالت : واديان بجهم ١

---

= يحتج فيه صاحبه لتقديم العالم ، وأنه ليس للعالم صانع ولا مدبر ولا محدث ولا خالق .

أما كتابه الذي يطعن فيه على القرآن فاسمه (الدامغ) ، قالوا لأنه وضعه لابن لاوى اليهودى وطعن فيه على نظم القرآن ، وقد نقضه عليه الخياط وأبو على الجبائي قالوا ونقضه هو على نفسه ... والسبب في ذلك أنه كان يؤلف لليهود والنصارى والثنية وأهل التعطيل ، بأثمان يعيش منها ، فيضع لهم الكتاب بثمن ثم يتهددهم بنقضه وإفساده إذا لم يدفعوا له ثمن سكوتة ...

قال أبو العباس الطبري : لأنه صنف لليهود كتاب (البصيرة) ردا على الإسلام لأربعمائة درهم أخذها من يهود سامرا ، فلما قبض المال رام نقضه ... حتى أعطوه مائة درهم أخرى ، فأمسك عن النقض ١

أما ما قيل من معارضته للقرآن ، فلم يعلم منها إلا ما نقله صاحب (معاهد التنصيص) قال : اجتمع ابن الراوندى هو وأبو على الجبائي يوما على جسر بغداد ، فقال له : يا أبا على ، ألا تسمع شيئا من معارضنى للقرآن ونقضى له ؟ قال الجبائي : أنا أعلم بمخازى علومك وعلوم أهل دهرك ، ولكن أحاكمك إلى نفسك . فهل تجد فى معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاكلا وفلاؤما ونظما كنظمه وحلاوة كحلاوته ؟ قال : لا والله . قال قد كفيته ، فأنصرف حيث شئت .

ويقال إن ابن الراوندى كان أبوه يهوديا وأسلم ، والخلاف فى أمره كثير ، وبلغت مصنفاته مائة كتاب وأربعة عشر كتابا .

(١) الآف : وسخ الأذن . والنف : وسخ الأنف ... (المؤلف)

وهذا يشير إلى أن الكتاب كذب واختلاق ، وصرف لحقائق الكلام ، كما فعلت الكاهنة ؛ وإلا فلو كانت معارضته لنقض التحدى - وقد زعم أنه جاء بمثله - لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في المعارضة ، كما أصبنا من ذلك لغيره <sup>(١)</sup> .

(٨) وشاعر الإسلام أبو العليّ المثنى المتوفى قتيلا سنة ٣٥٤ ، فقد ادعى النبوة في حدّثان أمره ، وكان ذلك في بادية السماوة ( بين الكوفة والشام ) ، وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم ، وكان يُمخّرق على الناس بأشياء وصف المعرى بعضها في رسالة الغفران ؛ وقيل إنه تلا على البوادي كلاماً زعم أنه قرآن أنزل عليه ، يحكون منه سوراً كثيرة ، قال علي بن حامد : نسخت واحدة منها فضاعت منى وبقي في حفلى من أولها : « والنجم السيار ، والفلك الدوّار ، والليل والنهار ، إن الكافر لفي أخطار . لمض على سننك ، واقف أثر من قبلك من المرسلين ؛ فإن الله قامع بك يُزيغ من ألد في دينه ، وضل عن سبيله » .

ونحن لا نمنع أن يكون للرجل شيء من هذا ومثله ، وإن لم يكن في طبقة شعره ولا في وزن ما يؤثّر عنه من فصول النثر ، كقوله وكتب بها إلى صديق له في مصر كان يغشاه في علته حين مرض ، فلما أبّل انقطع عنه فكتب إليه : « وصلتني - وصالك الله - معتلاً ، وقطعتني مُبِلاً ؛ فإن رأيت أن لا تحبّب العلة إلى ولا تكذّر الصحة على ، فعلت إن شاء الله ، فإن هذا وشبهه إنما هو بعض شعره منشوراً ، وهى المعانى التى تقع فى خواطر الشعراء قبل النظم ، وما من شاعر بليغ

---

(١) فى ص ١١١ ج ٢ من هامش الكامل : أسماء الذين كانوا يطعنون على القرآن ويضعون الاحبار ويثوبونها فى الامصار ويضعون الكتب على اهل . ( المؤلف )



إلا وهو يُحسن أن يقول هذا وأحسن منه ، وإن كان فيما وراء ذلك من صناعة الترتُّل ودواوين الكتابة لا يغني قليلا ولا كثيرا .

ولم يكن المتنبي كاتباً ، ولا بصيراً بأساليب الكتابة وصناعاتها ووجوهها ، ولا عربياً فصحاً من فصحاء البادية ، وإن كان في حفظ اللغة ما هو ؛ فليس يمنع سقوط ذلك الكلام الذي نسب إليه من أن تكون نسبته إليه صحيحة ؛ لأنه لو أراد في معارضة القرآن ما جاء بأبلغ منه ؛ وما المتنبي بأفصح عربية من المعنى ولا مسيلة ، وقد كان في قوم أجلاف من أهل البادية ، اجتمعت لهم رخاوة الطباع ، واضطرابُ الألسنة ؛ فلا تعرفهم من صميم الفصحاء بطبيعة أرضهم ، ولا تعرفهم في زمن الفصاحة الخالصة ، لأنهم في القرن الرابع ؛ وإذا كانت حماقات مسيلة قد جازت على أهل اليمامة والقرآن لم يزل غصّاً طرياً ، ونورُ الوحي مشرق على الأرض بعدُ فكيف بالمتنبي في بادية السهولة وقوم من بني كلب ! وهل عرف الناس نبيا بغير وحي ولا قرآن ؟

(٩) وأبو العلاء المَعْرِي المتوفى سنة ٤٤٩ هـ ، فقد زعم بعضهم أنه عارض القرآن بكتاب سماه (الفصول والغايات ، في مجازاة السور والآيات) وأنه قيل له : ما هذا إلا جيد ، غير أنه ليس عليه طلاوة القرآن ؛ فقال : حتى تصقله الألسن في المحارب أربعةائة سنة ، وعند ذلك انظروا كيف يكون ...<sup>(١)</sup>

وقيل : إن من كتابة هذا قوله : « أقسم بخالق الخيل ، والريح الهاربة بليل ، بين الشرط ومطالع سهيل ، إن الكافر لطويل الويل ، وإن العمر

(١) وقع صديقنا البهائية الأستاذ محمود زناقي على نسخة خطية لبعض كتاب (الفصول والغايات) ، فأنشدها مصححة مضبوطة منذ قريب ، وأحسب أن المؤلف رحمه الله لم يقرأ شيئاً منها قبل .

لمكفوف الذيل ؛ تعدد مدارج السبل ، وطالع التوبة من قبيل ، تنج وما  
إخالك بناج .

فلفظة (ناج) هي الغاية ، وما قبلها فصل مسجوع ؛ فيبتدئ بالفصل  
ثم ينتهي إلى الغاية ، وهذا كما ترى عكس الفواصل في القرآن ؛ لأنها  
تأتي خواتم لآياته ، فكان المماضة نقصاً للوضع وبجسارة للموضوع ،  
وكانها صنعة وطبع .

وتلك ولا ريب فرية على المعزى أرادها بها عدو حاذق ، لأن الرجل أبصر  
بنفسه وبطريقة الكلام الذي يعارضه ، وما زاه إلا أعرف الناس باضطراب  
أسلوبه وألوان مذهب ، وأن البلاغة لا تكون مُرَاعَمَةً للغة ، واغتصاباً  
لألفاظها ، وتوطئاً لغرائبها كما يصنع ، وأن الفصاحة شيء غير صلابة الخنجرة  
وإفاضة الإسماء ، ودفع الكلمة في قفا الكلمة ، حتى يخرج الأسلوب متعرجاً  
يسقط بعضه في جهة وينهض بعضه في جهة ، ويستقيم من ناحية وبلنوى من  
ناحية ، وأنه عسى أن لا يكون في اضطراب النسق وتوغل اللفظ واستهلاك  
المعنى وفساد المذهب الكتابي وضعف الطريقة البيانية شر من هذا كله ،  
وما أسلوب المعزى إلا من هذا كله .

على أن المعزى - رحمه الله - قد أثبت إعجاز القرآن فيما أنكر من  
رسالته على ابن الراوندى ، فقال : وأجمع مُلحد ومهتدى ، وناكب عن المحجة  
ومقتدى ، أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) كتاب بهر  
بالإعجاز ، ولقى عدوه بالإرجاز ما حذى على مثال ، ولا أشبه غريب الأمثال ،  
ما هو من القصيد الموزون ، ولا في الرجز من سهل وحزون ، ولا شاكل  
خطابة العرب ، ولا يتجج الكهنة ذوى الأرب ... وإن الآية منه أو بعض

الآية لتعرض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون ، فتسكون فيه كالشهاب  
المتلألئ في جنح غسق ، والزهرة البادية في جُدُوب ذات نسق . اه  
ولا يعقل أن يكون الرجل قد أسر في نفسه غير ما أبدى من هذا  
القول ، ولم يضطره شيء إليه ، ولا أعجله أمر عن نفسه ، ولا كان خلوة  
رسالته <sup>(١)</sup> منه تضيقا ولا ضمما ؛ ولا نشك في أنه كان يستشير بهنات مما  
يضعف اعتقاده ، ولكن أمر القرآن أمر على حدة ، فما هو عند البرهان  
عليه وراء القبر ولا وراء الطبيعة <sup>(٢)</sup> .

وبعد : فهذا الذي وقفناك عليه هو كل ما صدقوا وكذبوا فيه من خبر  
المعارضة ، أما إن القرآن الكريم لا يعارضُ بمثل فصاحته وتركيبه ، وبمثل  
ما احتواه ، ولو اجتمعت الإنس بما يعرفونه ، وأمدهم الجن بما لا يعرفونه  
وكان بعضهم لبعض ظهيرا — فهو ما نبسطه فيما يلي ؛ وذلك هو الحق الذي  
لا يجمعه فيه ، ولا يستعجم على كل بليغ له بصر بمذاهب العرب في لغتها  
وحكمة مذاهبها في أساليب هذه اللغة ، وقد تفقه بالبحث في ذلك والكشف  
عن دقائقه ، وكان يجرى من هذه الصناعة البيانية على أصل ويرجع فيها إلى طبع .  
وإن شعور أبلغ الناس بضعفه عن أسلوب القرآن ليكون على مقدار  
شعوره من نفسه بقوة الطبع واستفاضة المادة وتمسكه من فنون القول وتقديمه  
في أمذاهب البيان ، فكما تنأى في علمه تنأى كذلك في علمه بالمعجز ؛ وما أهل  
الأرض جميعاً في ذلك إلا كنفس واحدة ( ولو أن ما في الأرض من شجرة  
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ، إن الله عزيز حكيم )

(١) رسالة الغفران (٢) أي هو كلام بين الأيدي ، يمر فيه النظر ويجرى عليه  
التفقد حكمه ، لا كالتفدييات مما تزيع فيه بعض العقول غافلة عن الفرق بين القدرة فيما  
يتناهى والقوة فيما لا يتناهى ، وعن استحالة تمثيل هذه في تلك إلا على قدر وعند حد .



## أسلوب القرآن

وهذا الأسلوب فإنما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله ، ليس من ذلك شيء إلا وهو معجز ، وليس من هذا شيء يمكن أن يكون معجزاً ، وهو الذي قَطَعَ العرب دون المعارضة ، واعتقلهم عن الكلام فيها ، وضربهم بالحجة من أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكنون ، ثم هو الذي مثل لهم اليأس قائماً لا يتصل به الطمع وصور لهم العجز غالباً لا تنال منه القدرة : فأحرز طابعهم في ناحية من الضعف والاستيكانة ، حتى كأنها غير طابعهم في تثليثها بعد انتصائها ، وتراجعها بعد مضائها ، وقد كانوا يتساجلون الكلام ويتقارضون الشعر ويتناقضون في أغراضه ومعانيه ، حين لم يكن من الفرق عند فصاحتهم بين فنٍ وفنٍ من القول إلا ما يكون من تفاوت المعاني واختلاف الأغراض وسعة التصرف ، وكان أسلوب الكلام قبيلًا واحدًا وجنساً معروفًا ، ليس إلا الحُرُّ من المنطق والجزلُّ من الخطاب ، وإلا أطرأُ النسق وتوثيق السرد وفصاحة العبارة وحسن امتلائها ، لا يغتصبون لفظة ، ولا يطرُدون كلمة ، ولا يتكلفون تركيب ، ولا يملوهون<sup>(١)</sup> على صنعة ؛ وإنما توانيتهم الفطرة ، وتهدم الطبيعة ؛ فتسبق الألفاظ إلى ألسنتهم ، وتتوارد على خواطرهم ، وتجري مع أوهامهم ، وتستجيب فهم لكل حركة من النفس لفظة المعنى الذي هو أصل هذه الحركة ، ثم لا تكون هذه اللفظة إلا كأنها خلقت لذلك المعنى خلقاً ، وإوْفرِغتْ عليه إفراغاً ، حتى لا يناسبه غيرها فيما يلئم على لسان المتكلم ، ولا يكون في موضعها ألبق منها في مذهبه ولحن قومه وطريقة لغته .

---

(١) أي لا ينقحون ويحككون وييطئون لذلك في عمل الكلام .

فلما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا الفاظهم بأعيانها متساوية فيما ألفوه من طرق الخطاب وألوان المنطق ، ليس في ذلك إعانت ولا معاينة ؛ غير أنهم ورد عليهم من طرق نظم ، ووجوه تركيب ، ونسق حروفه في كلماتها ، وكلماته في جملها ، ونسق هذه الجمل في جملة - ما أذهلهم عن أنفسهم ، من هيئة رائعة ، وروعة مخوفة ، وخوف تقشعر منه الجلود ؛ حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية ، وتخلّف الملكة المستحكمة ؛ ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غير مأمم فيه ، وأن هذا التركيب هو روح الفطرة اللغوية فيهم ، وأنه لا سبيل إلى صرفه عن نفس أحد من العرب أو اعتراض مساعيه إلى هذه النفس ؛ إذ هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف إرواحهم وأطلع على قلوبهم ، بل هو السر الذي يفيشي بينهم نفسه وإن كتموه ، ويظهر على ألسنتهم ويبين في وجوههم وينتهي إلى حيث ينتهي الشعور والحس ، فليس للخلافة أو المؤاربة وجه في نقض تأثيره وإزالته عن موضعه ، ومن استقبل ذلك بكلامه أو أراد به أى حيلة ، فقد استقبل رد النفوس عن أهوائها ، وردع القلوب عن محبتها ، وحاول معارضة أقوى ما في النفس بأضعف ما فيها ؛ وهذا شيء - فيما يعرفونه - لا يستقيم لامرئ من الناس بيان ولا عصبية ولا هووى ولا شيء من هذه الفروع النفسية ، وليس إلا أن ينقض الفطرة فيستقيم له ، وما في نقض هذه الفطرة إلا أن يبدأ الخلق فيكون إلها ؛ وهذا كما ترى فوق أن يسمى أو يُعقل .

وقد استيقن بلغاء العرب كل ذلك فاستياسوا من حق المعارضة ؛ إذ وجدوا من القرآن ما يغمر القوة ويحيل الطبع ويخاذل النفس مُصادمة لا حيلة ولا خدعة ، وإنما سبيل المعارضة الممكنة التي يُطمع فيها أن يكون لصاحبها جهة من الجهات الكلام لم تؤخذ عليه ، وفي من إفتون المعنى لم



يُستوفى قبله ، وبابٌ من أبواب الصنعة لم يُصَفَّق من دونه ، وأن تكون وجوهُ البيان له مُعْرِضَةً ، يأخذ في هذا ويعدل عن ذلك ، حتى يستطيع أن يعارضَ الحسنة بالحسنة ، ويضع الكلمة بإزاء الكلمة ، ويقابل الجملة بالجملة ، ثم يصير الأمر بعد ذلك إلى مقدار التأثير الذي يكون لكلامه ، وإلى مبلغه في نفوس القوم ، من تأثير الكلام الذي يعارضه .

ومذهبُ الحيلة على التأثير مذهبٌ واسعٌ لا يضيق بالبلغاء كلهم إذا هم تكاثروا في الصناعة والبصير بأسبابها ؛ لأن كل واحد منهم يَنْتَحِي بكلامه جهةً من جهات النفس ، ويأخذ في سبيل من طباعها وعاداتها ، وهو لا بد واجدٌ في كلام غيره موضع فترة من الطبع أو غفلة من النفس ، أو أثرٌ من الاستكراه يبعثُ عليه باعثٌ من أمور كثيرة تعثرى البلغاء في صناعتهم ، فيضطرب لها بهض كلامهم ، ويضعفُ بعضُ معانيهم ، ويقع التفاوتُ في الأسلوب الواحد ضعفاً وقوة ؛ فإذا هو أصاب ذلك فعسى أن يقابله من نفسه بطبع قوي ، ونفس مجتمعة ، ووزن راجح ، أو شيء من أشباهها ؛ فيكون قد ظفر بمدخل يسلك منه إلى المعارضة ، ويُظهِر به فضل كلام على كلام ، ومقدار طبع من طبع ، وقوة نفس من نفس ؛ ولولا ذلك وأنه من طباع البلغاء ، وبما لا يسلم منه ذو طبع ، لما أمكن أن يتناقض شاعران ، أو يتساجلَ راجزان ، أو يتراسلَ كاتبان ، أو يتقارضَ خطبيان ، أو يُواجهَ كلامٌ كلاماً في معرض المقابلة ، أو يرجح به في ميزان المعادلة .

فأما أن يكون الكلامُ الذي يُقصد إليه بالمعارضة كهذا القرآن : أحكم دقيقه وجليله ، وامتنع كثيره وقليله ، وأخذ منافذ الصنعة كلها ، واستترأ المعنى الذي هو فيه إلى غايته ، وقطَعَ على صاحبه أمرَ الخيار في الوجه الذي يعارضه منه ، وكان من وراء ذلك باباً واحداً في امتناعه ، لا موضع فيه للتصفيح ، ولا مَعَمَزَ للثقاف ، ولا مَوْرِدَ للمقالة ؛ وقد ترققت علاقته ، وترادفت حقائقه ، وتواردت على ذلك



دقائقه؛ ثم كانت جماعته قد أحرزت عناصرَ الفطرة البَيَازية وجمعت فنونها ، واحتوت من الكمال الفني ما كان إحساساً صرفاً في نفوس أهلها ، يشعرون به وجداناً ، ولا يقدرّون على إظهاره بياناً - فذلك مما لا سبيل للنفس إلى المكابرة فيه بحالٍ من الأحوال ، أو ابتغائه بالمارضة ومطاولته بالقدرة على مثله ؛ إذ هو بطبيعته المعجزة لا ترى فيه النفس إلا مثالا للعلم تعرف به مقدار ما انتهت إليه من أحكام العمل .

وهذا هو سبيل آثار النوابع المُلهَمين الذين انفرد كل منهم ببحيره من الفن فإن المعجز من هذه الآثار - إذا بلغ أن يُتَجَوَّزَ في العبارة عنه بهذا الوصف - لا يكون إعجازه إلا على قدر ما يحتوي من كمال الفطرة الفنية ، فتتمثل أنت منه ما كان في النفس إحساساً صرفاً ، وأملاً تحضاً ، ثم يتصفّحه من يريد معارضته فيراه بعينه ماثلاً مُصَوَّراً ، حتى لا يشك في إمكانه ومطاوعته ويبتغيه حين يبتغيه فإذا هو قد عاد في نفسه إحساساً وأملاً لا سبيل عليهما للقدرة الفنية .

وهذا هو معنى المعجز ، وذلك هو معنى الإعجاز ، ولا يزال يتفق منه في أعمال الناس على حسب ما يكون من اختلاف درجاتهم ومباغ طاقتهم ، وما من ذي فن نابع إلا وأنت واجدٌ حسنَ عمله دون أمله هو في هذا الحسن ، ودون إحساسه بهذا الأمل ، حتى إنك لتعجب بما ظهر من قدرته الفنية في عمله الذي تراه أحسن شيء ، على حين أنه هو لا يُعْجَب إلا بالأصل الكامل الذي توهمه في نفسه ووجد بيانه في خاطره ، والذي لم يستطع أن يُخرجَه كاملاً ، لأن من طبيعة الإحسان أن يظهر فيه كمالُ النفس مادام في النفس ، فإذا هو انقلب في الحواس عملاً ظهر فيه نقص الحواس !

ولما كان مَرْجِعُ تقدير الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده ،

وعاصة في أولئك العرب الذين من أين تأملتهم رأيتهم كأنما خلقوا خلقا لغويا<sup>١</sup>، وكان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة اللغوية من أوضاع البيان ومذاهب النفس إليه - فقد أحسوا بعجزهم عما امتنع بما قبله ، وكان كل امرئ منهم كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز ، وإن حمل كل إفاك وزور على طرف لسانه :

ولهذا انقطعوا عن المعارضة مع تحديهم إليها على طول المدة وانفساح الأمر ، وعلى كثرة التقرع والتأنيب ، وعلى تصغير شأنهم وتحقيرهم وذلك بالنزول عن التحدى بمثل القرآن كله ، إلى عشر سورٍ مثله ، إلى عشر مفسرات لا حقيقة فيها إلى سورة واحدة من مثله ، ولو هم أرادوا هذه السورة الواحدة ما استطاعوها لأن إحساسهم منصرف إلى أصل الكمال اللغوي في القرآن ، مستغرق فيه ، فلا يرون المعارضة تكون إلا على هذا الأصل ، أو تتحقق إلا به وهو شيء لا تناله

---

(١) أو ما أنا في الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) في فصل (الأسباب اللسانية) إلى السبب الذي من أجله رقت ألسنة العرب وصارت حركاتها على مقادير مضبوطة توازن الحروف التي تجري عليها ، كما تميل كفة الميزان بمقدار ما يوضع فيه ثقلا وخفة ، وأفصنا في مواضع كثيرة من ذلك الجزء فيما يصف خلقه العرب اللغوية ، ثم اطلعنا بعد ذلك على تعليل البعض الفلاسفة لا بأس به إن صح أصل القياس فيه :

فهو يرى أن العرب أصحاب حفظ ورواية ، لحفة الكلام عليهم ، ورقة ألسنتهم ، وذلك لأنهم تحت نطاق فلك البروج الذي ترسمه الشمس بمسيرها ، وتجرى فيه الكواكب السبعة الدالة على جميع الأشياء ... ولا أقل من أن يكون ذلك قريبا إن لم يكن صحيحا .

انظر ص ١٠٢ ج ٢ هامش الكامل : عدم معارضتهم للقرآن وسببه ، وفي ص ١١٤ منه : قلبه البيان على العرب وحكمة التحدى . (المؤلف)

القدرة ، ولا تُيسِّرُه القوة ؛ لأنه على ظهوره في أسلوب القرآن ، باطن في أنفسهم ، تقف عليه المعرفة ولا تبليغه الصفة : كالروائح والطعوم والألوان وما إليها .

فلو ذهبوا إلى معارضة السورة القصيرة على قلة كلماتها ، وعلى أنها نفس واحد وجملته متميزة ، لضاق بهم الأمر بمقدار ما يظن الجاهل أنه يسعهم ، فإن ذلك الإحساس لا يزيلهم ولا يبرح يورد عليهم محاسن ذلك الأسلوب جملة ، ويغمرهم بها ضربة واحدة تنال من ههنا وههنا ، فلا يكون إلا أن يبقوا متلذذين<sup>(١)</sup> وقد حاروا في أى جهة يأخذون ، وأى جانب يتوجهون إليه ، ولا يكون من همهم تعرف ذلك دون تحقيقه ، ولا تحقيقه دون الإتيان به ، ولا المجيء به دون أن يساوى ذلك الأصل الذى فى أنفسهم ، ولا هذه المساواة دون أن تذهب السورة التى يحبثون بها بكل ما وقر فى أنفس العرب الفصحاء واستولى على إحساسهم من بلاغة القرآن وفصاحة نظمه ، وذلك أمر بعضه أشد من بعض وأبلغ فى الاستحالة .

فإن وجد منهم سفيه كسيلية ، يحمله جنون العظمة وحب الغلبة والتحمذ فى الناس ، ثم كدّرُ الفطرة وغلّظ الإحساس فى نفوس أتباعه — على أن يتعقب السورة أو بعض السورة بالمعارضة ، لا يبالى موقع كلامه ، وعلى أى جنبه كان مضرّعه ، فلن يكون له مذهب إلا مقابلة الكلمة بالكلمة ، والوزن بالوزن ، كما قال فى معارضة ﴿ إِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ فقد قال : إِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْجَاهِر ، فصل لربك وجاهر . . . إلى آخر ما حكوا من سخافات وحقايق التى التمس منها الحجة له فكانت فيها الحجة عليه ، وأراد أن يستطيل بها فتركته مثلاً فى الحماقة والسخرية ،

(١) يلتفتون يمينا وشمالا ، واللذ: صفحة العنق وجانبه .



وسنكشف بعدُ عن سبب هذا الخطل في كلام مسيلة .

لا جرم كان من الرأى الفائل والمذهب الباطل قول أولئك الذين زعموا أن الإعجاز كان بالصَّرْفَةِ ، على ما عرفت من معناها ؛ وما دعاهم إلى القول بها إلا عَجَبُهُمْ كيف لم يأتِ للعرب أن يعارضوا السورة القصيرة والآيات القليلة مع هذا التحدى ومع هذا التقريع ، وهم اللُّدَّ الحَصِيمُونَ ، والكلام سيد عملهم ولهم فيه الموقف والمقامات ؟ بيد أن أولئك لو كان لهم إحساس العرب ، أو لم يأخذوا الأمر على ظاهره وردوه إلى أسبابه في الفطرة ، لرأوا أن معنى المعجز هو في الكثير والقليل ؛ فإن التحدى بالسورة الواحدة طويلة أو قصيرة ، لم يكن في أول آية نزلت من القرآن ، بل كان بعد سُورٍ كثيرة منه ، وبعد أن ذهبت في العرب كلُّ مذهب ؛ وهو أمر غريب في استلاب حسن القوم والتأني إلى تعجيزهم ؛ فإن أعجبك شيء من سياسة البيان المعجزة واشتقاق المستحيل من الممكن ، فذلك فليعجبك .

وهنا معنى دقيق في التحدى ، ما نظن العرب إلا قد بلغوا منه عَجَباً : وهو التكرار الذي يحىء في بعض آيات القرآن ، فتختلف في طرق الأداء وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة ، كالذى يكون في بعض قصصه لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة ونحوها ، أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة وترديد المنّة والتذكير بالمنعم واقتضاء شكره ، إلى ما يكون من هذا الباب ، وهو مذهب للعرب معروف ، ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب من خطابهم ؛ للتحويل والتوكيد والتخويف والتفجع وما يجرى مجراها من الأمور العظيمة ، وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة .

بيد أن وروده في القرآن بما حقق للعرب عجزهم بالفطرة عن معارضته

وأنهم يُخلَوْنَ عنه<sup>(١)</sup> لقوة غريبة فيه لم يكونوا يعرفونها إلا توها ، والضعف غريب في أنفسهم لم يعرفوه إلا بهذه القوة ، لأن المعنى الواحد يتردد في أسلوبه بصورتين أو صور كل منها غير الأخرى وجهاً أو عبارة ، وهم على ذلك عاجزون عن الصورة الواحدة ، ومستمرّون على العجز لا يطيقون ولا ينطقون فهذا لعمرك أبلغ في الإعجاز وأشدّ عليهم في التحدي ، إذ هو دليل على مجاوزتهم مقدار العجز النفسى الذى قد تمكّن معه الاستطاعة أو تنهيا المعارض حيناً بعد حين ، إلى العجز الفطرى الذى لا يتأول فيه المناول ولا يعتذر منه المعتذرون ولا يجرى الأسر فيه على المسامحة .

وقد خفي هذا المعنى ( التكرار ) على بعض الملمحة وأشباهم ومن لا نفاذ لهم في أسرار العربية ومقاصد الخطاب والتأق بالسياسة البيانية إلى هذه المقاصد ، فزعموا به المزاعم السخيفة ، وأحالوه إلى النقص والوهن وقالوا إن هذا التكرار ضعف وضيق من قوة وسعة ، وهو - أخزاهم الله - كان أروع وأبلغ وأسرى عند الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فيها ولو أعجزهم أن يجيشوا بمثله ما أعجزهم أن يعيبوه لو كان عيباً !

وفي بعض ذلك التكرار معنى آخر فطر إليه بعض علمائنا ولم يكشف لهم عن سره ، وأول من نبّه عليه الجاحظ في كتاب ( الحيوان ) إذ قال<sup>(٢)</sup> :  
ورأينا الله ( تبارك وتعالى ) إذا خاطب العرب والأعراب ، أخرج الكلام

(١) يتركونه بلا معارضة ، والتخلية : الترك .

(٢) نقل العسكري هذه العبارة في كتاب ( الصناعتين ) ولم يعزها ، فكأنه هو استخرج هذا المعنى ابتداء ، وكلم له من مثلها في كتابه .

انظر ص ٤٦ ج ١ من ( الحيوان ) فلا تشك أن العسكري نقل عن الجاحظ .

( المؤلف )

مُخْرِجَ الإِشَارَةِ وَالْوَحَى وَالْحَذَفِ ، وَإِذَا خَاطَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ حَكَمَ عَنْهُمْ جَعَلَهُ مَبْسُوطًا وَزَادَ فِي الْكَلَامِ . أَيْ كَانَ ذَلِكَ مِبَالِغَةً فِي إِفْهَامِهِمْ وَتَوْشُّعٍ فِي تَصْوِيرِ الْمَعَانِي لَهُمْ وَتَلْوِينِهَا بِالْأَلْفَاظِ ، إِيجَازًا فِي مَوْضِعٍ وَإِعْطَانِيًا فِي مَوْضِعٍ ؛ إِذْ كَانُوا قَوْمًا لَا سَلِيْقَةَ لَهُمْ كَالْعَرَبِ ، وَلَيْسُوا فِي حُكْمِهِمْ مِنَ الْبَيَانِ ، فَلَا يَمْضِي كَلَامُهُمْ لِسُنَنِهِ بَلَا عِتْرَاضٍ مِنْ تَنَافُرِ التَّرْكِيبِ وَثِقَلِ الْحُرُوفِ وَجَفَاءِ الطَّبِيعَةِ اللَّغَوِيَّةِ ؛ فَلِهَذَا وَنَحْوَهُ كَانَ لَا بَدَّ فِي خُطَابِهِمْ مِنَ التَّكْرَارِ وَالْبَسْطِ وَالشَّرْحِ ، بِخِلَافِ الْعَرَبِ ، فَإِنَّ الْخُطَابَ يَقَعُ إِلَيْهِمْ عَلَى سُنَنِ كَلَامِهِمْ ، مِنَ الْحَذَفِ ، وَالْقَصْدِ إِلَى الْحِجَةِ ، وَالْاِكْتِفَاءِ بِاللَّمَّةِ الدَّالَّةِ وَبِالإِشَارَةِ الْمَوْحِيَّةِ بِهَا ، وَبِالْكَلِمَاتِ الْمُتَوَسِّمَةِ ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى . وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ فِي الْجُمْلَةِ <sup>(١)</sup> بَيْدَ أَنَّهُمْ أَخْطَئُوا وَجْهَ الْحِكْمَةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ الْخُلَاطَةِ وَالْجَفَاءِ وَالْاِسْتِكْرَاهِ بِحَيْثُ وَصَفُوهُمْ ، أَوْ بِحَيْثُ يَحُوزُ ذَلِكَ فِي صِفَتِهِمْ ؛ وَإِنْ فِيهِمْ لِمُتَكَلِّمِينَ ، وَإِنْ مِنْهُمْ لَشُعْرَاءُ ، وَالْخُطَابُ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ يَسْمَعُهُ الْعَرَبُ وَالْيَهُودُ جَمِيعًا ؛ فَلَا هُؤُلَاءِ يَنْكُرُونَ مِنْ أَمْرِهِ وَلَا أَوْلَئِكَ .

وَنَحْنُ فَمَا نَدْرِي كَيْفَ نَبْلُغُ فِي صِفَةِ هَذَا الْوَجْهِ الْمَعْجَزِ الَّذِي غَابَ عَنِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَدْرِكْهُ إِلَّا الْمُقْصِدُونَ بِهِ ، وَهُمْ الَّذِينَ وَصَفُوهُمْ بِتَأْخِرِ الْمَعْرِفَةِ وَبِلَادَةِ الذَّهْنِ ، وَهُمْ أَحْبَابُ الْيَهُودِ وَرُؤَسَاؤُهُمْ وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِمْ ، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَهْتَدِيَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ بَلِيغٍ عَرَبِيٍّ مِنْ بَلْغَاءِ ذَلِكَ الْمَهْدِ إِلَّا بِوَحْيٍ وَتَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ . فَإِنَّهُ

---

(١) كَانَ فِي الْيَهُودِ شُعْرَاءُ وَفَصَحَاءُ : كَالسَّمُوعِلِ ، وَكَعَبِ بْنِ الْاَشْرَفِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَكَانَ لَشُعْرِ الْيَهُودِ بَابٌ مُمْتِزٌ فِي الرِّوَايَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، وَالْعَرَبُ لَا يَعْدُونَ الْيَهُودَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ وَاحِدَةً .



في الحقيقة سرّ من أسرار الأدب العبراني ، جرى القرآن عليه في أكثر خطابهم خاصة ليعلموا أنه وضع غير إنساني ؛ وليُحسوا معنى من معاني إعجازه فيما هم بسبيله . كما أحسّ العرب فيما هو من أمرهم ، إذ كان أبلغ البلاغة في الشعر العبراني القديم ، أن تجتمع له : رشاقة العبارة ، وحسن المعرض ، ووضوح اللفظ ، وفصاحة التركيب ، وإبانة المعنى ، وتكرار الكلام لكل ما يفيد التكرار تأكيداً ومبالغة وإبانة وتحقيقاً ونحوها ؛ ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى ، ومقابلة الأضداد وغيرها ؛ مما هو في نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية ، وتحسينٌ للتكرار المعنوي .

وإننا لنظن أن تهمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر لم تكن ابتداءً إلا من قبل بعض اليهود . ثم تعلّق بها بعض العرب مكابرة ، فإنهم ليعرفون أن القرآن ليس بشعر من شعرهم ، ولا هو في أوزانه وأعارضه وفنونه وطرقه ، ولكنهم تجاوزوا إلى ذلك ببراعة العبارة ، وسموّ التركيب ، وتصوير الإحساس اللغوي بألوان من المجاز والاستعارة والكناية وغيرها ، مما يكون القليل من جيده خاصاً بالفعل من شعرائهم ويكون مع ذلك حقيقة الإحساس اللغوي في شعره . وأين هذا الوجه البعيد الذي لا يستقيم في الرأي إلا بعد التحلّ له ، والتجاوز فيه ، من قولهم إنه - شاعر - ؟ ولفظ الشاعر عندهم مُتمينُ المعنى متحققُ الدلالة ليس فيه لبسٌ ولا إيهام ولا تجاوز ؟ <sup>(١)</sup> .

(١) سنكتشف عند الكلام على البلاغة النبوية عن السبب الصحيح الذي من أجله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاعراً وما ينبغي له الشعر ولا يلتزم على لسانه . وهو الذي خبط فيه العلماء والمفسرون .

على أن كلامنا آتياً في عجز العرب عن معارضة السورة القصيرة من القرآن ، وعدم تأتيمهم لذلك بالسبب الذي بيناه ، لا يؤخذ منه أن غير العرب من المحدثين والمولدين وسائر من يكونون عرباً في اللسان دون الفطرة ، يستطيعون ما لم يتأت لأولئك ؛ إذ كانوا دونهم ، ليس لهم إحساس لغوى تستبد به روعة الكلام وتضرفه بالكثير عن القليل ، لتمثل الأصل اللغوى الذى ينبغي أن يكون عليه الوضع والبناء ، والذى هو فى نفسه حقيقة الإعجاز لأنه سر التركيب والنظم . فيقال من ذلك إن المولدين ومن فى حكمهم تنهياً لهم معارضة السور القصار والآيات القليلة ، ويتأتون إلى ذلك بالصنعة وما ألفوه من إحكام الرصف وإدماج الكلام والتغلغل فى طرائق الإنشاء والتوفير على تحسين بهجته وتزيين ديباجته ؛ فإهم مع هذه الوسائل كلها أبعد من العرب فى أسباب العجز ، وأدنى إلى التقصير ، وأقرب إلى الهجنة إذا هم تعاطوه ؛ لأن أحدهم إذا قابل كلمات الآية أو السورة أو معانيها ، فإنه لا يعدو حالة من حالتين :

= وقد أراد الجاحظ أن يقابل معانى التسمية الشعرية فيما عند العرب بما فى القرآن ، فقال : سعى الله تعالى كتابه اسماً مخالفاً لما سعى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل : سعى جملة قرآنا كما سموا ديوانا ، وبعضه سورة كقصيدة ، وبعضه آية كالبيت ، وآخرها فاصلة كقافية - اهـ . ولا ندرى ما وجه هذه المقابلة ، وليس من شبه فى كل ما ذكره لا فى الوضع ولا فى الموضوع ، إلا أن يكون الجاحظ مأخوذاً بقول العرب إنه شعر ، بحسب ذلك من عندهم وأنهم يحققونه : فأراد أن يدل على أن الأمر بالخلاف حتى فى التسمية ، وليس ذلك من الشأن والمنزلة فى خلاف ولا موافقة .

على أن هذه التسمية اختراع لم يكن يعرفه العرب ، فهى من هذه الجهة دليل من الأدلة الكثيرة على أن الأمر بحملته فوق القوة والطاقة ومن وراء المؤلف .

(المؤلف)

إما أن يتعلق على الألفاظ وأوزان الكلام في اللسان ويمضي في مثل نظم القرآن ، فينظر في الحرف بين الحرفين مُلاءمة واحتباكاً ، وفي الكلمة بين الكلمتين تناسبا واطرادا ، وفي الجملة بإزاء الجملة وضعا وتعليقا ؛ ويمر على ذلك حتى يخرج من السورة ، وهذه أسوأ الخالين أثرا عليه وأشدّها إزارا به وأبلغهما فضيحة له ، لأنها تنادى على كلامه بالصنعة ، وتدل في مقاطعه على مواضع الكلام والفتور ، وتوحي في نظامه إلى عثرات الطبع ، إذ يعمل على السُّخرة ويأخذ بالمحاكاة دون أن يذهب في البيان على تبيّته ، ويمضي في أسلوبه الذي يتعلق بمزاجه وأحواله النفسية <sup>(١)</sup> ؛ وهذا مع ضيق الكلمات القليلة أن تسع شيئا من المحسنات أو تستوفي وجها من وجوها ، ومع أن المقابلة بين الأصل والمعارضة ستؤدي إلى البحث في سر النظم وطريقة التأليف من الجملة إلى الكلمة إلى الحرف ، وهو مذهب استبد به نظم القرآن — كما ستعرفه — حتى كأنه استوفى من اللغة كل ما يمكن أن يتبأ منه ؛ فإما ألفاظه بأعيانها وأجراس حروفها إذا أريد مثل نظمه ، وإما الخروج بالكلام إلى نظم آخر في طريقة غير طريقته ، وذلك من أعجب ما فيه حتى ما يقضى منه البليغ عجبا ، ومهما أراغ الإنسان وجّة التخاص إلى معارضته بمثل نظمه ، فإنه يرى نفسه بإزاء ألفاظه من أين دار وكيف انقلب ، ولا تنصرف هذه الألفاظ عنه إلا أن يُربغ طريقة أخرى من الكلام ؛ فتلقاه اللغة بألفاظها وتراكيبها من كل جهة حتى يَسَعها وتَسَعه .

فهذه إحدى الحالتين ، والأخرى أن يكون من يريد معارضة السورة

---

(١) لهذا المعنى شرح طويل ، وسنلمّ به في موضعين من هذا الجزء ، ثم نتمسك عن بسطه إلى موضعه من كتابنا (تاريخ آداب العرب) في باب الإنشاء إن شاء الله .



القصيرة قد ذهب مذهبها لا يتقيد فيه بنظم القرآن ولا بأسلوبه وإنما همه في المعارضة أن يُجَوِّدَ المعنى وَيُبَيِّنَ اللفظ وَيُجَزِّلَ قسطه من الصناعة ، وأن يتولى الكلام بالرؤية والنظر حتى يخرج مشرق الوجه مصقول العارض دقيق الصنعة بالغ التركيب ، وهذه حالة تنهى إلى عكسها ؛ لأن مثل ذلك لا يتأتى من أساليب البلغاء في الألفاظ الموجزة والعبارة القصيرة ، إلا أن تكون مثلاً مضروباً ، أو حكمة مُرْسَلَةً ، أو نحو ذلك مما يقصر بطبيعته في الدلالة وتستوفي القصة أو الحالة المقرونة به شرح معناه ويكون هو روح هذا المعنى ؛ فإنه ما من حكمة أو مثل أو ما يجري مجراها إلا وأنت واجد لكل من ذلك قصة قيل فيها ، أو حالة قيل عليها ، ثم لا يقع من نفسك موقعاً يهزُ ويعجب حتى تكون القصة أو الحالة أو ما تفهمه منهما قد سبقته إلى نفسك ، أو صارت معه إلى ذلك الموضع منها ، فإن أنت وقفت على حكمة لا تعرف وجهها ، أو سمعت مثلاً لم يقع إليك مساقه ، أو لا تكون معه قرينة تفسره . فقلنا ترى من أحدهما إلا كلاماً مُقْتَضِياً أو عبارة مبهمّة تخرج مخرج اللفظ والمعاينة ، واحتاج على كل حال إلى رَوِيَةٍ تنزل منه منزلة ذلك الشرح الذي يعطيه مساق القصة أو صفة الحالة ، وانظر أين هذا من أغراض السور والآيات الكريمة ؟

فأنت ترى أن معارضة السور القصار<sup>(١)</sup> أشد على المولدين ومن في

(١) إن لهذه السور القصار لأمراً ، وإن لها في القرآن لحكمة هي من أعجب ما ينتهي إليه التأمل حتى لا يقع من النفس إلا موقع الأدلة الإلهية المعجزة ، فهي لم تنزل متتابعة في أسق واحد على هذا الترتيب الذي تراه في المصحف ، إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره (قل أعوذ برب الناس) . ثم هي بجملتها =

حكمهم من إرادة الطوال بالمعارضة ، إن أرادوا مثل النظم أو لم يريدوه ؛

== وعلى إحصائها لا تبلغ من القرآن أكثر من جزء واحد ، والقرآن كله ثلاثون جزءا ، وهو يتسع من بعدها قليلا وكثيرا حتى ينتهي إلى الطوال . فقد علم الله أن كتابه سيثبت الدهر كله على هذا الترتيب المتداول ، فيسره للحفظ بأسباب كثيرة ، أظهرها في المنفعة وأولها في المنزلة هذه السور القصار التي تخرج من السكيات المعدودة إلى الآيات القليلة ، والتي هي مع ذلك أكثر ما تجيء آياتها على فاصلة واحدة أو فواصل قليلة مع قصر ما بين الفاصلة والفاصلة ، فكل آية في وضعا كأنها سورة من كلمات قليلة لا يضيق بها نفس الطفل الصغير ، وهي تناسك في ذاكرته بهذه الفواصل التي تأتي على حرف واحد أو حرفين أو حروف قليلة متقاربة ، فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور حتى يلتزم نظم القرآن على لسانه ، ويثبت أثره في نفسه ، فلا يكون بعد إلا أن يمر فيه مزا ، وهو كلما تقدم وجده أسهل عليه ، ووجد له خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظ ، كما سنبين إليه في موضع آخر . فهذا معنى من قوله تعالى ﴿ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ وهي لعمري الله رحمة وأى رحمة .

وإذا أردت أن تبلغ عجبنا من هذا المعنى ، فنأمل آخر سورة في القرآن وأول ما يحفظه الأطفال ، وهي سورة ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ وانظر كيف جاءت في نظمها وكيف تكررت الفاصلة وهي لفظة ( الناس ) وكيف لا ترى في فواصلها إلا هذا الحرف ( السين ) الذي هو أشد الحروف صفيرا وأطربها موقعا من سمع الطفل الصغير وأبعثها لذهائمه واجتماعه ، وكيف تناسب مقاطع السورة عند النطق بها تردد النفس في أصغر طفل يقوى على الكلام ، حتى كأنها تجري معه وكأنها فصات على مقداره ، وكيف تطابق هذا الأمر كله من جميع جهاته في أحرفها ونظمها ومعانيها ، ثم انظر كيف يجيء ما فوقها على الوجه الذي أشرنا إليه ، وكيف تمت الحكمة في هذا الترتيب العجيب .

وهذه السور القصار لو لم تكن في القرآن الكريم كلها أو بعضها ما نقصت شيئا من خصائصه في الإعجاز ، ولكن إغسى أن يكون الأمر في حفظه على غير ما نرى إذا هي لم تكن فيه ، فتبارك الله سبحانه ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ﴾ .

ويضاف إلى هذه الحكمة فائدة أخرى ، وهي تيسير القرآن وأداء الصلاة ==



على أن المعارضة لا تكون شيئاً يُسمى ، ما لم تكن بمثل النظم والأسلوب ؛  
أما النظم فقد علمت وجه استحالة ، وأما الأسلوب فستعلم وجه الامر  
فيه ...

وهذه الطّوال ، فكل آية منها في الاستحالة على المعارضة تقوم بما في  
السور القصار كلها ، لنحقق وجه النظم وأسرار التركيب واستفاضة ذلك  
وترادفه بما هو مَقْطَعَةٌ للأمل ، من تعلق الآية بما قبلها ، وتسيبها لما  
بعدها ، وظهورها في جملة النسق ، فأين يحولُ الرأى في هذا كله ومن  
أين يستطرد ؟

وسبيلُ فظم القرآن في إعجازه سبيل هذه المعجزات المادية التي نجيء بها  
الصناعات ، وكثيرة ما هي ، إلا في شيء واحد هو في القرآن سرُّ الإعجاز  
إلى الأبد : وذلك أن معجزات الصناعة إنما هي مُركبات قائمة من مفردات  
عادية متى وقَّع اسرؤ من الناس على سرّ تركيبها ووجه صنعها فقد بطلَ  
إعجازها ، بخلاف الكلام الذي هو صُورٌ فكرية لا بد في أوضاعها من  
التفاوت على حسب ما يكون من اختلاف الامزجة والطباع وآثار المصور  
- ولا تجزئ فيها الصناعة والآلئها - من صفاء الطبع ودقة الحسّ وسلامة  
الدوق ونحوها مما يرجع أكثره إلى الفطرة النفسية في أي مظاهرها .

فالمعجز من هذه الصور الفكرية بإحدى الخصائص كظم القرآن معجزاً إلى  
الأبد ، متى ذهب أهل هذه الخصوصية التي كان بها الإعجاز ، كالعرب أصحاب  
الفطرة اللغوية والحسّ البياني الذين صرفوا اللغة وشققوا أبقيتها وهذبوا حواشيها

---

= على العامة ، فإنهم لولا هذه السور انركوا الصلاة جميعاً ، إذ لا تصح الصلاة  
إلا بآيات مع الفاتحة ، وقد أغنهم القصار وبسرت عليهم فكانت على قلتها معجزة  
اجتماعية كبرى .  
(المؤلف)



وجمعوا أطرافها واستنبطوا محاسنها ، وكانوا يَسْتَمْلَهُنَ ذلك من أسرار الطبيعة في أنفسهم ، وأسرار أنفسهم في الطبيعة ؛ ثم ذهبوا وبقيت اللغة في أصولها وأبقيتها وطرق وضعها ومحاسن تأليفها على ما تركوها ، وإن العصر الطويل من عصورها كَيُدِيرُ عنها كما يموت الرجل الواحد من كَتَمِها أو شعرائها : ليس لأحدهما من الأثر في تلك الخصائص أكثر مما للآخر ، على تفاوت ما بين العصر الطويل بحوادثه وأهله ، وبين الرجل الفرد في خاصية نفسه .

وذلك لأن الفطرة التي كانت تصرفها قد ذهبت وانقطعت من الزمن أسبابها الطبيعية ، فليس يمكن أن تعود أو تنفق ، إلا إذا استدار الزمن كيوم خلق الله السموات والأرض ، وعاد التاريخ الإنساني من أوله ، أو بعث أولئك العرب أنفسهم نشأة أخرى ، بأيامهم وعاداتهم وأخلاقهم وسائر ما كان لهم من أسباب تلك الفطرة ؛ وإذا وقع هذا الأمر كله ولم يعد في الفرض من مستحيل ، فكل ما هنالك أن إعجاز القرآن الكريم لا ينتهي من الأبد ، ولكنه يبتدئ في أولئك العرب مرة أخرى إلى الأبد . . . وفي القرآن مظهر غريب لإعجازه المستمر ، لا يحتاج في تعرفه إلى روية ولا إعنات ، وما هو إلا أن يراه من اعترض شيئا من أساليب الناس حتى يقع في نفسه معنى إعجازه لأنه أمر يغلب على الطبع وينفرد به فبين عن نفسه بنفسه ، كالصوت المطرب البالغ في التطريب : لا يحتاج امرؤ في معرفته وتمييزه إلى أكثر من سماعه .

ذلك هو وجه تركيبه ، أو هو أسلوبه ، فإنه مبين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلاغ في ترتيب خطابهم وتنزيل كلامهم ، على أنه يوافق بعضه بمضا . وتناسب كل آية منه كل آية أخرى في النظم والطريقة ، على اختلاف

المعاني وتباين الأغراض ، سواء في ذلك ما كان مبتدأً به من معانيه وأخباره ، وما كان متكرراً فيه ؛ فكأنه قطعة واحدة ؛ على خلاف ما أنت واجده في كلام كل بليغ ، من التفاوت باختلاف الوجوه التي يصرفه إليها والعلو في موضع والنزول في موضع ، ثم ما يكون من فترة الطبع ومسحة النفس في جهة يُعك عليها الملل ، أو جهة استؤنف لها النشاط ؛ ثم لا بد منه من الإجادة في بعض الأغراض والتقصير في بعضها ، مما يختلف البلغاء في علمه والإحاطة به ، أو التأني له والانطباع عليه ؛ وهذا كله معروف متظاهراً في الناس لا يمتري فيه أحد .

وليس من شيء في أسلوب القرآن يَغضُّ من موضعه ، أو يذهب بطريقته ، أو يدخله في شبه من كلام الناس ، أو يرده إلى طبع معروف من طباع البلغاء ، وما من عالم أو بليغ إلا وهو يعرف ذلك ، ويعدُّ خروج القرآن من أساليب الناس كافةً دليلاً على إعجازه ، وعلى أنه ليس من كلام إنسان ، بيد أننا لم نر أحداً كشف عن سر هذا المعنى ، ولا ألمَّ بحقيقته ، ولا أوضح الوجه الذي من أجله خالف أسلوب القرآن كل ما عُرف من أساليب الناس ولم يشبه واحداً منها ؛ ونحن نُوجز القول فيه لأنه أصلٌ من أصول الكلام في أساليب الإنشاء ، والبسطة موضع سيايتك في باب إن شاء الله <sup>(١)</sup> .

فقد ثبت لنا من درس أساليب البلغاء ، وترداد النظر في أسباب اختلافها ، وتصفح وجوه هذا الاختلاف ، وتعرُّف العلل التي أثرت في مُباينة بعضها لبعض ، من طبيعة البليغ وطبيعة عصره — أن تركيب الكلام يتبع تركيب المزاج الإنساني ؛ وأن جوهر الاختلاف بين الأساليب السكتائية ، في الطريقة التي هي

---

(١) في باب الإنشاء من تاريخ آداب العرب إذا وفقنا الله لإتمام هذا الكتاب ويسر لنا الوقت بعونه وتيسيره .

موضع التباين ، لافى الصنعة كالمحسنات اللفظية ونحوها - إنما هو صورة الفرق الطبيعي الذى به اختلفت الامزجة النفسية بعضها عن بعض ، على حسب ما يكون فيها أصلاً أو تعديلاً : كالعصبى البهت ، والعصبى الدموى ، وغير ذلك مما هو مقرر فى الفروع الطيبة ؛ حتى كأن الأسلوب فى إنشاء كل بليغ ممكن ليس إلا مزاجاً طبيياً للكلام ، وما الكلام إلا صورة فكرية من صاحبه . وقد أمعنا فى هذا الاستنتاج ، وقلبنا عليه كل ما نقرؤه من أساليب العربية (وهى معدودة) ومررنا على ذلك زمناً ؛ حتى صار لنا أن نستوضح أكثر أوصاف الكاتب من أسلوب كتابته ، برذ ذلك إلى الأوصاف النفسية التى تكون من تأثير الامزجة <sup>(١)</sup> ، والتى قلما تتخلف فى الناس ، وبها أشبه بعضهم بعضاً ، وبها كان التاريخ يعيد نفسه .

وانت تبين هذه الحقيقة إذا عرفت أديباً ليمفاوى المواجه مثلاً ، وأردته على أن يأخذ فى أسلوب كأسلوب الجاحظ ، وهو من أدق الأساليب العصبية ، فإنه لا يصنع شيئاً ، وإذا أُتيح له كلام على هذه الطريقة ، فلا يحى إلا مضطرباً متعثراً مطبقاً بأبواب التعسف والتكلف ، وكأنه نتاج بين نوعين متباينين من الخلق ؛ ولكن هذا الأديب عينه إذا أخذ فى طريقة السجع أو الترسل المتداخل (الذى ليس حذراً ولا مساوقةً كترسل الجاحظ وأضرابه) فقد لا يتعلق بجيده فى ذلك شيء .

ولا يزال بيننا أدباء وعلماء بالبلاغة ووجوه الكلام ، يعجبون كيف لا يتها لأحدهم أسلوب كأسلوب ابن المقفع أو عبد الحميد أو سهل بن هارون أو الجاحظ ، وكيف لا تستقل له طريقة من ذلك على كثرة ما حاولوا من

---

(١) يستدلون فى أوروبا من خط الإنسان على طباعه ، فبالكتابة أولى (المؤلف)



تقليده والاخذ في ناحيته ؛ ولا يدرون أنهم يحملون سرّ إخفاتهم ، وأن أحدهم إذا استطاع تعديل مزاجه على وجه من الوجوه الطبية ليكون بين مزاجين ، فقد يستطيع تعديل أسلوبه على وجه يكون وسطاً بين أسلوبين .

وهذا عبد الحميد الكاتب ، رأسُ تاريخ الكتابة العربية وواضعُ طريقتهَا ، فقد أخذ نفسه بحفظ كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه وأرادها على طريقته ؛ ثم جاءت كتابته فناً آخر لم يستحكم اتفاق الأسلوب بينها وبين ما أُثِرَ من كلام على . وقد قيل إن ( نهج البلاغة ) " مصنوع ، وضعه الشريف الرضى وتخله أمير المؤمنين ؛ والصحيح أن فيه الأصل والمولد ، ربما انفردا وربما تمازجا ؛ ونحن نستطيع بطريقتنا أن نُزِيل بين ما فيه من ذلك ، ونُبَيِّن وضعاً من وضع ؛ فإن المزاكين المختلفان كما يُعرف من صفة على ومن صفة الشريف .

من ذلك يَخْلَصُ لنا أن القرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه ؛ لأنه ليس وضعاً إنسانياً ألبتة ، ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد ؛ ولما من الاختلاف فيه عند ذلك بُدِّ في طريقته ونسقه ومعانيه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . ولقد أحسن العرب بهذا المعنى واستيقنَه بلغاؤهم ، ولولاه ما أُفِحِّمُوا ولا انقطعوا من دونه ؛ لأنهم رأوا جنساً من الكلام غير ما تؤديه طباعهم ؛ وكيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخلوقة ؟

ولما حاول مسيلة أن يعارضه جعل يطبع على قاليه ، فجاء بشيء لا يشبهه

---

(١) هو الكتاب الذى جمع فيه الشريف الرضى كلام سيدنا على ، وفي صحة هذا الكتاب أو تزويره كلام للعلباء ليس هذا موضعه .  
(المؤلف)

ولا يشبه كلام نفسه ، وَجَنَحَ إِلَى أَقْرَبَ مَا فِي الطَّبَاعِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَأَقْوَى  
مَا فِي أَوْهَامِ الْعَرَبِ مِنْ طُرُقِ السَّجْعِ ؛ فَأَخْطَأَ الْفَصَاحَةَ مِنْ كُلِّ جِهَاتِهَا ،  
وإِنْ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ لَفَصِيحٌ <sup>(١)</sup> .

وما دامت قُوَّةُ الْخَلْقِ لَيْسَتْ فِي قُدْرَةِ الْمَخْلُوقِ ، فَلَيْسَ فِي قُدْرَةِ بَشَرٍ  
مُعَارَضَةُ هَذَا الْأَسْلُوبِ مَا دَامَتْ الْأَرْضُ أَرْضًا ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّرِيحُ مِنْ  
مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لَّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ  
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ .  
وَبَعْدُ ؛ فَأَنْتَ تَعْرِفُ أَنْ أَفْصَحَ الْكَلَامَ وَأَبْلَغَهُ وَأَسْرَاهُ وَأَجْمَعَهُ لِحِزِّ  
الْلَفْظِ وَنَادِرِ الْمَعْنَى ، وَأَخْلَقَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ الْأَسْلُوبُ الَّذِي يَحْسِمُ مَادَّةَ  
الطَّبِيعِ فِي مُعَارَضَتِهِ ، هُوَ ذَلِكَ الَّذِي تَرِيدُهُ كَلَامًا فَتَرَاهُ نَفْسًا حَيَّةً ، كَأَنَّهَا  
تُلَاقِي عَلَيْكَ مَا تَقْرُؤُهُ مَزْجًا بِبَرَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَصْوَاتٍ تَدْخُلُ عَلَى نَفْسِكَ  
— إِنْ كُنْتَ بِصِيرًا بِالصَّنَاعَةِ مُتَقَدِّمًا فِيهَا — كُلٌّ مُدْخِلٌ ، وَلَا تَدْعُ فِيهَا  
إِحْسَاسًا إِلَّا أَثَارَتَهُ ، وَلَا إِعْجَابًا إِلَّا اسْتِخْرَاجَتَهُ ، فَلَا يَمْدُو الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ  
وَجْهًا مِنَ الْخُطَابِ بَيْنَ نَفْسِكَ وَنَفْسِ كَاتِبِهِ ، تَقْرُؤُهُ وَكَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ ، ثُمَّ  
لَا يَلِجُ إِلَى قَوَادِكُ حَتَّى تَصِيرَ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ ؛ وَكَأَنَّهُ مَعْنَى فِي نَفْسِكَ  
مَا يَبْرَحُ مُخْتَلِجًا وَلَا يَنْفَكُ مَا نِلًا مِنْ قَدِيمٍ ، مَعَ أَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْهُ إِلَّا سَاعَتَكَ ،

(١) مما ثبت أن العرب قد أحسوا هذا المعنى الذي يبيناه ، وأنهم كانوا  
يعرفون من طابع القرآن أنه ليس طبعاً إنسانياً ، ما روى أن أبا بكر الصديق  
رضي الله عنه وكان أنسب العرب وأعلمهم بلغاتها وأشعارها وأمثالها ، سأل  
أقواماً قدموا عليه من بني حنيفة عن كلام مسيلة وما كان يدعيه قرآناً ، فحكوا  
بعض ما نقلناه في موضعه ، فقال أبو بكر : سبحان الله ! ويحكم ، إن هذا الكلام  
لم يخرج عن آل ( أى عن ربوبية ) فأين كان يذهب بكم ؟ فتأمل قوله : « لم يخرج  
عن آل » فإنه نص فيما ذكرنا ، لأنه يراه أسلوباً من أساليب الناس ، ولا يحس  
منه قدرة فوق القدرة .  
(المؤلف)

ولم يُجهد فيه ولا اعتمدت له ؛ وذلك بما جوده صاحبه ، وبما تفقت فيه من رُوحه ، وما بالغ في تصفيته وتهذيبه ، وما اتسع في تأليفه وتركيبه ؛ حتى خرج مطبوعا من أثر مزاجه وأثر نفسه جميعا ، فكانه مادة روحية منه .

وقد رأينا بلغاء هذه الطريقة في الأساليب العربية ، يتوخَّون إليها في تصاريف الألفاظ ، وتمكين الأسلوب ، وإرهاق الحواشي ، واجتناب ما عسى أن تبعث عليه رِخاوة الطبع ، وتسمُّح النفس ، من حشو أو فسافٍ أو ضعف أو قلق ؛ ثم التوكيد للمعنى بالمترادفات المتباينة في صورها<sup>(١)</sup> ، ثم الاستعانة بالمعطوفات على النَّسق ، وبالاستجماع على الأسلوب ، وبوجوه الصنعة البليغة على كل ذلك ؛ فلا تقرأ سطرًا من كلامهم إلا أصبت ماء ورونقا ، ولا تمرُّ فيه حتى يُقبلَ عليك بالصنعة من وجهها المصقول ؛ وحتى يبادرك أنه التنقيح والتهذيب بين الكلمة وأختها ، والجملة وضربيتها<sup>(٢)</sup> ، وحتى لو كنت ذا بصر بالصناعة ، وقد عرَّكتك وعَرَكتها ، وكنت أملك بصعابها ، وأخبر بشعابها — لعرفت فضول الكلام كيف حُذفت ؛ وألفاظه كيف نُزَّلت ، ومحاسنه كيف رُصِّعت ، ووجهه كيف مُسِّح ، وخلقه كيف عُصِب ، ثم لاستطعت أن تمين في أي موضع من الكلام كانت زفرة الضجر من صانعه ، وعلى أي كلمة وقفت أنفاسُ الملل ، وعند أي مقطع كانت فترة الطبع وأين

(١) يعيب بعض علمائنا الجهلة المستحقة عن يسمون أنفسهم مجددين - ما يرون في الكتابة العربية من الترادف ، ولو كانوا عورا ... للفتناهم إلى أن أصل الخلقة أن يكون في الوجه عينان لا عين واحدة ، لكنهم قوم يجهلون .

(٢) ثبت أن كاتب فرنسا العظيم « أناتول فرانس » الذي كان آية في حسن الأسلوب الكتابي ، كان يبلغ من التنقيح أن يعيد كتابة العبارة ثمان مرات أحيانا ، وأنه لم يكن يكتب إلا على هذه الطريقة .



ضاق وأين اتسع ، وإن كان هذا الكلام الذى نحن فى صفته ، كله بعدُ نَسَقٍ واحد وصنعة مُفَرَّقةٌ ، يَعْلَمُ ذلك من يَعْلَمُهُ ويجهله من يجهله .

فانظر ، هل تُعَسِّ شَيْئاً من كل ما تقدم أو من شَيْبِهِ ما تقدم فى أسلوب القرآن الكريم ؟ وهل ترى فيه من الغرابة التى يكسوها البلغاء كلامهم فى تجويد رَصْفِهِ وَحْسِيكِهِ ، إلا أن غرابته فى كونه منسجماً لا غرابة فيه ؟ وهل عندك أغربُ من هذه السهولة التى يسيل بها القرآن ، وهى فى كثير من الكلام وكثير من أغراضه تقتضى الابتذال ، وفى القرآن كله على تنوع أغراضه لا تقتضى إلا الإعجاز ؟

وانظر ، هل ترى هذه السهولة الغريبة فى نفسها مما يمكن أن يُحَسَّ فيها رُوحُ إنسانى كسائر الأساليب ، أم هى سهولة الأوضاع الإلهية التى يعرفها كل الناس ويعجز عنها الناس كلهم ، ثم يعرف العلماء منها غير ما يعرفه الجهال ، ثم يمتاز بعضُ العلماء فى المعرفة بها على بعض ، ثم يبقى فيها سرُّ الخَلْقِ مع كل ذلك مكتوماً لا يُعرَف ، وما هو إلا سرُّ الإعجاز !

وتأمل ، هل تصيب فى القرآن كله مما بين الدَفَّتَيْنِ إلا رهبةً ظاهرةً لا تمويه فى شيء منها ، وإلا أثراً من التمكن يصف لك منزلة المخلوق من أمر الخالق ، وإلا روحاً أكبر من أن يكون نفساً إنسانية أو أثراً من آثار هذه النفس ؟ ثم هل تجد فى أغراضه إلا ما كان فى وضعه مادةً لتلك الرهبة ولذلك الأثر وذلك الروح ؟

هذا على أن فيه المعانى الكثيرة والأغراض الوافرة ، مما لو كان فى كلام الناس لظهر عليه صِبْغُ النفس الإنسانية لا محالة ، بأوضح معانيه وأظهر ألوانه وبصفات كثيرة من أحوال النفس ؛ وحسبك أن تأخذ قطعةً منه فى

الموعظة والترغيب ، أو الزجر والتأديب ، أو نحو ذلك مما يستفيض فيه الكلام الإنساني ، فتقرنها إلى قطعة مثلها من كلام أبلغ الناس بياناً ، وأنصحهم عرية ، لترى فرق ما بين أثر المعنى الواحد في كلتا القطعتين ، ولتقع على مقدار ما بين الطبقة الإلهية والطبقة الإنسانية في السمة والتمكن ؛ فإن هذا أمر لا تصف العبارة منه ، وإذا وصفت لا تبلغ من صفته ، ثم لا دلائل عليه لمن يريد أن يستدل إلا الحسن .

ومعنى آخر ، وهو أننا نرى أسلوب القرآن من اللين والمطاوعة على التقليل ، والمرونة في التأويل ، بحيث لا يصادم الآراء الكثيرة المتقابلة التي تخرج بها طبائع العصور المختلفة ؛ فهو يفسر في كل عصر بنقص من المعنى وزيادة فيه ، واختلاف وتمحيص ؛ وقد فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن لهم إلا الفطرة ، وفهمه كذلك من جاء بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم ، وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من التأويل ، وأثبتت العلوم الحديثة كثيراً من حقائقه التي كانت مغمية ، وفي علم الله ما يكون من بعد<sup>(١)</sup> ؛ وإن ما عهد

(١) انظر مثلاً في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴾ فهذه الآية سمعها العرب ، فبعضهم يفهم من نسبتها أن القمر نور والشمس نور ، ولكن اختلاف اللفظان ليكون في ذلك تنويع البغ ، ويعلمو آخر عن هذه المنزلة ، فيفهم أن القمر أضعف نوراً من الشمس ، لأن هذه عبر عنها بالسراج ، ولفظ السراج يحضر في النفس شعاعه المتقد ، فكأنه نور منبعث من نار ، ويدقق بعضهم فيرى أن الغرض هو التعبير عن الشمس بأنها تجمع إلى النور الحرارة ، ولذلك فائدة في الحياة وهذه فائدة أخرى ، والنور نفسه لا تمكّد تحس فيه الحرارة ، بل إنما تحس في السراج ووجهه ، وكأن المفسرين لم يتعدوا المنزلة الثانية ، ولم يفتنوا حتى ولا للثالثة !

ثم يفهم أهل العلوم الحديثة مع كل هذه الوجوه أن المراد من الآية إثبات ما كشفته هذه العلوم ، من أن القمر جرم مظلم ، وإنما يضيء بما ينعكس =

من كلام الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه ، بل هو كلما كان أدنى إلى  
البلاغة كان نصاً في معناه ، ثابتاً في حيزه ، تجمد الكلمة أو الجملة على معنى  
بعينه ، قد يستقيم وقد يلتقص ، وكيفما قلبته رأيت وجهاً واحداً وصفةً  
واحدة ؛ لأن الفصاحة لا تكون في الكلام إلا لإبانة ، وهذه لا تُفصح  
إلا بالمعنى المتعين ؛ وهذا المعنى محصورٌ في غرضه الباعث عليه .

وأكبر السبب في ذلك أن هذا القرآن الكريم ليس عن طبع إنسانٍ  
محدودٍ بأحوالٍ نفسيةٍ لا يُجاوزها ، فهو يُداورُ المعاني ، ويُربغ الأساليب ،  
ويخاطبُ الروح بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه ؛ وهو يتألفُ الناسَ  
بهذه الخصوصية فيه ، حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما يجب أن يفهموا ،  
وحتى ينفذ بهم على نصِّ اليقين ومقطع الحق ؛ وتراه في أوضاعه من أجل  
ذلك يستجمع درجات الفهم كأن فيه غاية لكل عقل صحيح ، ولكنه في  
نفسه وأسرار تركيبه آخر ما يسمو إليه فهم الطبيعة نفسها ، بحيث لو هو  
علا عن ذلك لحق على الناس ، ولو نزل عن ذلك لما ظهر في الناس ؛ لأن  
علوه يفوت ذرعهم ، ونزوله يُوجدُهم السبيلَ إلى معارضته ونقضه ،

---

== عليه من نور الشمس التي هي (سراجة) ، إذ النور لا يكون من ذات نفسه  
ابتداءً ، ولا بد له من مصدر يبعثه ، فذكر السراج بعد النور دليل على أن هذا  
مصدره ذلك !

فتأمل ، أيمن أن يكون هذا في طاقة رجل من العرب منذ ثلاثة عشر قرناً في  
تلك الجزيرة ؟ وإذا هو كان في طاقته وكان ينظر إلى حقيقة المعنى العلي - مع أن هذا  
المعنى لم يعرفه المفسرين في استبحار التمدن الإسلامي - فهل كانت تجيء العبارة إلا على  
الأصل الذي في نفسه فتخرج صريحة في المعنى ، كما هي طبيعة الكلام الإنساني ؟  
إن بين الآية وبين كلام الناس ، كالفرق بين نبي يوحى إليه وبين ... وبين معلم  
جغرافياً ... .  
(المؤلف)



وَكَلَّا هٰذَيْنِ يَجْعَلُ أَمْرَهُ عَلَيْهِمْ عُمَةً فَلَا يَتَّبِعُهُنَّ إِلَىٰ صَوَابٍ . إِنَّمَا هُوَ فِي  
نَفْسِهِ وَفِي أَفْهَامِ النَّاسِ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ « الْحَقُّ وَالْمِيزَانُ » (١) : كُلُّ النَّاسِ  
يَعْمَلُونَ لِقَوْمِهِمْ وَيَذَّابُونَ عَلَيْهِ « وَالْكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا »

---

(١) هذه الكلمة وحدها في وصف القرآن معجزة ، فقد أثبتت كل العلوم أن  
(الميزان) أصل الكون ، وأن كل شيء يقدر ونسبة ، وعطف الميزان على الحق في  
وصف القرآن مما يحير العقل ، لأن أحدهما مما يلينا خاصة ، والآخر مما يلي  
الكون عامة ، حق لا يتغير ولا يتبدل ، وميزان لا يتغير ولا يتبدل . (المؤلف)

## نظم القرآن

ذلك بعض ما تهيأ لنا من القول في الجهات التي اختص بها أسلوب القرآن فكانت أسبابا لانقطاع العرب دونه وأنخذلهم عنه ، وتلك أسباب لا يمكن أن يكون شيء منها في كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة ؛ لأنها خارجة عن قوى العقول وجماع الطبائع ، ولا أثر لها بعد في نفس كل بليغ يعرف ما هي البلاغة وكيف هي ، إلا استشعار العجز عنها والوقوف من دونها . وإنما تلك الجهات صفات من نظم القرآن وطريقة تركيبه ، فنحن الآن قائلون في سر الإعجاز الذي قامت عليه هذه الطريقة وانفرد به ذلك النظم ، وهو سر لا ندعى أننا نكشفه أو نستخلصه أو ننظم أسبابه ، وإنما جُهدنا أن نُؤمِّنَ إليه من ناحية ونعيِّنَ بعض أوصافه من ناحية . فإن هذا القرآن هو ضمير الحياة العربية ، وهو من اللغة كالروح الإلهية التي تستقر في مواهب الإنسان فتضمن لآثاره الخلود : ثم لا يدَلُّ عليها حين التعرف إلا بصفات كل نفس لمواقع تلك الآثار منها ، كأن هذه الروح تحاول أن تُفصِّحَ عن معاني النبوغ الفني في آثارها الخالدة ، فلا تجد أقرب إلى غرضها من أن تهبج الإحساس بها في كل نفس ، فيُجزئ ذلك في البيان عنها ، لأن الإحساس إنما هو اللغة النفسية الكاملة .

والكلام بالطبع يتركب من ثلاثة : حروف هي من الأصوات ، وكلمات هي من الحروف ، وجمَلٌ هي من الكلم . وقد رأينا سر الإعجاز في نظم القرآن يتناول هذه كلها ، بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة المعجزة التي قامت به ، فليس لنا بد في صفته من الكلام في ثلاثها جميعا .

ولا يذهب عنك أن هذه المذاهب الكلامية التي بُنيت عليها علوم البلاغة ووضعت لها أمثلة هذه العلوم ، إنما هي من وراء ما نعتزضه في هذا الباب ، فليست من غرضنا في جملة ولا تفصيل ، وحسبك فيها كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني<sup>(١)</sup> ، ونحن إنما نبحت في القرآن من جهة ما انفرد به في نفسه على وجه الإعجاز ، لا من جهة ما يشترك فيه غيره على أى وجه من الوجوه ، وأنواع البلاغة مستفيضة في كل نظام سوى وكل تأليف موق ، وكل سبك جيد ، وما كان من الكلام بليغا فإنه صار بليغا وإن كانت هي بعد في أكثر الكلام إلى تفاوت واختلاف .

ومن أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القرآن ، وبين هذه الأنواع في كلام البلغاء ، أن نظم القرآن يقتضى كل ما فيه منها اقتضاء طبيعيا بحيث يثبت هو عليها لأنها في أصل تركيبه ، ولا تُبنى هي عليه ، فليست فيه استمارة ولا مجاز ولا كناية ولا شيء من مثل هذا يصح في الجواز أو فيما يسعه الإمكان أن يصلح غيره في موضعه إذا تبدلت منه ، فضلا عن أن يثبت به ، وفرضا عن أن يُبنى عليه ، ولو أدركت اللغة كلها على هذا الموضع .

فكان البلاغة فيه إنما هي وجه من نظم حروفه ، بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء ؛ فإن بلاغته إنما تصنع لموضعها وتُبنى عليه ؛ فربما وفدت وربما أخلفت ؛ ولو هي رفعت من نظم الكلام ثم نُزل غيرها في مكانها لرأيت النظم

---

(١) أما إن أردت أن تعرف أنواع البلاغة في آيات القرآن والتبثيل منها لكل نوع ، فليس أوفى بغرضك من كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ وقد جمعه من أمهات الكتب المصنفة في البلاغة ، فكان في ذلك الغرض بها جميعا ، وطبع في مصر كما طبع فيها دلائل الإعجاز .  
(المؤلف)



نفسه غير مختلف ، بل لكان عسى أن يصح وجود في مواضع كثيرة من كلامهم ، وأن تعرف له بذلك منزلة في توازن حروفه واتلاف مخارجها وتناسب أصواتها ، ونحو هذا مما هو أصل الفصاحة ، ومما لا تغنى فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرها ؛ لأنه وجه من تأليف الحروف ونسقي اللفظ فيها ؛ وأنواع البلاغة إنما هي وجوه التأليف بين معاني الكلمات .

فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه ؛ لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة ؛ وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجازاً أبدياً ، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية ، وفوق ما يتسبب إليه الإنسان ؛ إذ هو يشبه الخلق الحى تمام المشابهة ، وما أنزله إلا الذى يعلم « السر » فى السموات والأرض .

فأنت الآن تعلم أن سر الإعجاز هو فى النظم ، وأن لهذا النظم ما بعده ، وقد علمت أن جهات النظم ثلاث : فى الحروف ، والكلمات ، والجمل ؛ فههنا ثلاثة فصول تعرفها فيما يلى .

---

## الحروف وأصواتها

بسطنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب حاشية الكلام في الأسباب اللسانية التي جرت عليها الفصاحة العربية ، وكانت معدّلا لآلسته القوم بين الاستخفاف والاستئفال ، وبين اللين في حريف والجسأة في حرف ، وبين نظم مؤتلف ونظم مختلف ؛ فانزعوا بها وجوه التأليف والتركيب في ألفاظهم وجمّلهم على سنن لائح ، ونسق واضح ، وأنضينا من كل ذلك إلى مخارج حروفهم وصفاتها .

يبد أننا لم ننبّه ثمة إلى أن هذه المخارج وهذه الصفات إنما أخذ أكثرها من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب ونصاحتهم ، لأن ههنا موضع القول فيه ؛ فإن طريقة النظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن ، وتألفت لها حروف هذه الألفاظ ، إنما هي طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق وصفات من اللهجة لم تكن على هذا الوجه من كلام العرب ، ولكنها ظهرت فيه أول شيء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت المسامع لا تنبؤ عن شيء من القرآن ، ولا تلوى من دونه حجاب القلب ، حتى لم يكن لمن يسمعه يد من الاسترسال إليه والتوقر على الإصغاء ، لا يستمهله أمر من دونه وإن كان أمر العادة ، ولا يستنسه الشيطان وإن كانت طاعته عندهم عبادة ؛ فإنه إنما يسمع ضربا خالصا من الموسيقى اللغوية في انسجامه وأطراد نسقه وأتوانه على

أجزاء النفس مَقْطَعًا مَقْطَعًا وَنَبْرَةً نَبْرَةً كَأَنَّهَا تُوقِعُهُ تَوْقِيعًا <sup>(١)</sup> وَلَا تَتْلُوهُ تَلَاوَةً .

وهذا نوع من التأليف لم يكن منه في منطق أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء إلا الجمل القليلة ، التي إنما تكون رَوَعْتُهَا وَصَيغْتُهَا وَأَوْزَان تَوْقِيعُهَا مِنْ اضْطِرَابِ النَّفْسِ | فيها إذ تضطرب في بعض مقامات الحماسة أو الفخر أو الغزل أو نحوها ، فَتَنَزِّي بِكَلَامِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ أَعْيَادِ مَوْضِعٍ فِي قَلْبِهِ حَتَّى تَلْتَهِيَ بِهِ إِلَى الْحَلْقِ ، ثُمَّ ترسله من هناك وكأن ألفاظه عواطف تتغنى .

وقد كان منطق الفوم يجرى على أصل من تحقيق الحروف وتفخيمها ، ولكن أصوات الحروف إنما تنزل منزلة النبرات الموسيقية المرسلة

---

(١) والروايات التي هي ثبت لهذا المعنى كثيرة ، وما أسلم عمر بن الخطاب على شدته وعنفه إلا حين رق للقرآن ، وما عبد الله جبهة إلا منذ أسلم عمر . ولكن أبلغ ما يثبت هذا المعنى ، ما روه من أن ثلاثة من بلغاء قريش الذين لا يعدل بهم في البلاغة أحد ، وهم الوليد بن المغيرة ، والآنس بن قيس ، وأبو جهل بن هشام - اجتمعوا ليلة يسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي به في بيته إلى أن أصبحوا ، فلما انصرفوا جمعهم الطريق فتلاوموا على ذلك ، وقالوا : إنه إذا رأيتم سفهاؤكم تفعلون ذلك فعلوه واستمعوا إلى ما يقوله ، واستألمهم وآمنوا به ، فلما كان في الليلة الثانية عادوا وأخذ كل منهم موضعه ، فلما أصبحوا جمعهم الطريق ، فاشتد نكيرهم وتعاهدوا وتحالفوا أن لا يعودوا ، فلما تعالى النهار جاء الوليد بن المغيرة إلى الآنس بن قيس فقال : ما تقول فيما سمعت من محمد ؟ فقال الآنس : ماذا أقول ؟ قال بنو عبد المطلب : فينا الحجابة ، قلنا : نعم ، قالوا : فينا السدانة ، قلنا : نعم ، قالوا : فينا السقاية ، قلنا : نعم ، يقولون فينا نبي ينزل عليه الوحي والله لا آمنت به أبداً فما صدم إلا العصبية كما ترى ، وكما علمت في غير هذا الموضع ﴿ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون ﴾ فهم إذا لم يسمعه كان في ذلك رجاء أن يغلبوا ، فتأمل معنى « يغلبوا » !

(المؤلف)



في جملة ما كيف اتفقت ، فلا بد لها مع ذلك من نوع في التركيب وجهة من التأليف ، حتى يُمازج بعضها بعضا ، ويتألف منها شيء مع شيء ، فتتداخل خواصها ، وتجتمع صفاتها ، ويكون منها اللحن الموسيقي ، وهو لا يكون إلا من الترتيب الصوتي الذي يُثير بعضه بعضا على نِسَب معلومة ترجع إلى درجات الصوت وتُحَارِجه وأبعاده .

فكان العرب يترسلون أو يَحْذُمُونَ<sup>(١)</sup> في منطقهم كيفما اتفق لهم ، لا يراعون أكثر من تكيف الصوت ، دون تكيف الحروف التي هي مادة الصوت ؛ إلى أن يتفق من هذه قِطْع في كلامهم تجيء بطبيعة الغرض الذي تكون فيه ، أو بما تعمّل لها المتكلم ، على نمط من النظم الموسيقي ، إن لم يكن في الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية .

فلما قرئ عليهم القرآن ، رأوا حروفاً في كلماته ، وكلماته في جملته ، ألحانا لغوية رائعة ، كأنها لا تتلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هي توقيعها<sup>(٢)</sup> فلم يفتشهم هذا المعنى ، وأنه أمرٌ لا قِبَلَ لهم به ، وكان ذلك أبين في عجزهم ؛ حتى إن من عارضه منهم ، كسيلية ، جَنَحَ في خرافاته إلى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه ، وطَوَى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني ، كأنه فطن إلى أن الصدمة

(١) يقال : حذم في قراءته : إذا أسرع .

(٢) كل الذين يدركون أسرار الموسيقى وفلسفتها النفسية ، لا يرون في الفن العربي بجماله شيئا يعدل هذا التناسب الذي هو طبيعي في كلمات القرآن وأصوات حروفها ، وما منهم من يستطيع أن يقتصر في ذلك حرفا واحدا . ويعلو القرآن على الموسيقى بأنه مع هذه الخاصة المعجبية ليس من الموسيقى .

الأولى للنفس العربية ، إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها ؛ وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع .

وأنت تتبين ذلك إذا أنشأت تُرْتَلُ قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم على طريقة التلاوة في القرآن ، مما تُرَاعَى فيه أحكام القراءة وطُرُق الأداء ، فإنك لا بد ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن ، بل ترى كأنك بهذا التحسين قد نسكرت الكلام وغيرته ، فأخرجته من صفة الفصاحة ، وجردته من زينة الأسلوب ، وأطفاة رِواءه ؛ وأنضبت ماءه ؛ لأنك تزنه على أوزان لم يتسق عليها في كل جهاته فلا تعد أن تُظهِرَ من عيبه ما لم يكن يعيبه إذا أنت أرسلته في نهجه وأخذته على جملته .

وحسبك بهذا اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن ، وأنه مما لا يتعلق به أحد ، ولا يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه ؛ لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها ، ومُناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر ، والشدة والرخاوة ، والتفخيم والترقيق ، والتفتيش والتكرير ؛ وغير ذلك مما أوضحناه في صفات الحروف من « باب اللغة » في تاريخ آداب العرب .

ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صنف طباع البلغاء بعد الإسلام ، وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم ، حتى كان لهم من محاسن التركيب في أساليبهم — مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف — ما لم يكن مثله للعرب من قبلهم ؛ وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسل

على جفاء كان فيهما ، إلى سجعٍ وترسُّلٍ تتعرف في نظمهما آثار الوزن  
والتلحين ، على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره ، ومبطلهم من  
العلم به ، وتقذُّهم في صنعتهم .

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب ، لذهب العرب بكل  
فضيلة في اللغة ، ولم يبق من بعدهم للفصحاء إلا كما بقي من بعد هؤلاء في  
العامة ، بل لما بقيت اللغة نفسها - كما بسطناه في موضعه -

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهرُ الانفعال النفسي ، وأن هذا  
الانفعال بطبيعته إنما هو سببٌ في تنويع الصوت ، بما يُخرجه فيه مدًّا  
أو غنةً أو لينا أو شدةً ، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه  
وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها ، ثم هو يحمل الصوت  
إلى الإيجاز والاجتماع ، أو الإطناب والبسط ، بمقدار ما يكسبه من الحدة  
والارتفاع والاهتزاز وبُعد المدى ونحوها ، بما هو بلاغةُ الصوت في  
لغة الموسيقى .

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة ، لرأيناه أبلغَ  
ما تبلغ إليه اللغات كلها في هزّ الشعور واستثارته من أعماق النفس ؛ وهو من هذه  
الجهة يغلب بنظمه على كل طبعٍ عربي أو أعجمي<sup>(١)</sup> ؛ حتى إن القاسية قلوبهم من

---

(١) وهذه حالة مطردة يعرفها الناس جميعاً ، وما من أعجمي يسمع ترتيل القرآن  
إن فهمه أو لم يفهمه إلا اعترته رقة للشجي والنظم ، وأحس أن هذه الآيات تتموج  
في نفسه وتجيش نفسه بها ، مع أنه لا يعتريه من ذلك شيء إذا هو سمع الألحان العربية  
في الغناء والشعر ، وقد لا يجد في الموسيقى ضرباً أسخف منها ، لمكان اختلاف الأذواق  
وما تجد ملجأً لا يؤمن بالله إلا وهو مؤمن بهذا الإعجاز في كتابه حين يسمعه مرتلاً  
من صوت جميل ، كأن النبوة حينئذ تلامسه .



أهل الزبغ والإلحاد ، ومن لا يعرفون الله آية في الآفاق ولا في أنفسهم ،  
 آتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه ؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية ، ولأن تتابع  
 الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة ، هو بلاغة اللغة  
 الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان ؛ فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف  
 من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان ؛ وعلى هذا وحده يؤول الأمر  
 الوارد في أن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً ؛ لأنه يجنب هذا الكمال  
 اللغوي ما يُعدُّ نقصاً منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف  
 ومخارجها ، وإنما التمام الجامع لهذه الأسباب صفاء الصوت وتنوع طباقه  
 واستقامة وزنه على كل حرف .

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن ، إلا صورٌ تامة للأبعاد  
 التي تنتهي بها جمل الموسيقى ، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً  
 عجيباً ، يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في  
 العجب مذهب ؛ وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم ، وهما الحرفان الطبيعيان  
 في الموسيقى نفسها ؛ أو بالمدة ، وهو كذلك طبيعي في القرار<sup>(١)</sup> ؛ فإن لم تنته  
 بواحدة من هذه ، كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى ، كان

---

= وكل من يزعم أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع البتة  
 أن يشرك مع القرآن كلاماً آخر في هذه الخاصة ، فكأنه يقر بمعنى الإعجاز وينكر  
 لفظه وما كان الدليل على الحقيقة من لفظ الحقيقة ، بل هي لا يدل عليها شيء كشوت  
 معناها ، وهل اللفظ إلا ما أدى إليه المعنى ؟

(١) وقال بعض العلماء : كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين  
 وإلحاق النون ، وحكمة وجودها التمسك من التطريب بذلك ، كما قال سيديويه : لأنهم  
 (أي العرب) إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون ، لأنهم أرادوا مد الصوت ،  
 ويتركون ذلك إذا لم يترنموا ، وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع .  
 وهذا قول ناقص ، لا يبسطه ولا يتمه إلا ما ذكرناه من تأويله . (المؤلف)

ذلك متابعاً لصوت الجملة وتقطيع كلماتها ، ومناسبةً للون المنطق بما هو أشبه  
والبق بموضعه ؛ وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل  
القصار ، ولا يكون إلا بحرف قوى يستتبع القلقة أو الصغير أو نحوهما  
بما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقى .

وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة ، وأثرها طبعي في كل نفس ،  
فهى تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل  
نفس تفهمه ، وكل نفس لا تفهمه ؛ ثم لا يجد من النفوس على أى حال إلا  
الإقرار والاستجابة ؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ  
الذي يطمع فيه أو في أكثره ؛ ولما وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة  
العربية إلى أهل اللغات الأخرى ؛ ولكنه انفرد بهذا الوجه المعجز ، فتألفت  
كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقيمت معه حرف  
آخر ، لكان ذلك خللاً بيناً ، أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة ،  
وفي حسن السمع وذوق اللسان ، وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتسانيد  
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ؛ ولرايت لذلك هجئة في السمع ، كالذى  
تسكبه من كل مرئي لم تقع أجزاؤه على ترتيبها ، ولم تنفق على طبقاتها ، وخرج  
بعضها طويلاً وبعضها عرضاً ، وذهب ما بقي منها إلى جهات متناكرة .

وبما انفرد به القرآن وبأين سائر الكلام ، أنه لا يخلق على كثرة الرد  
وطول التكرار ، ولا تمل منه الإعادة ؛ وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح فلم  
تخل بأدائه ؛ رأيت غصناً طرياً ، وجديداً موقفاً ، وصادفت من نفسك له نشاطاً  
مستأنفاً وحسناً موفوراً ؛ وهذا أمر يستوى في أصله العالم الذى يتذوق الحروف  
ويستمرى تركيبها ويؤمن في لذة نفسه من ذلك — والجاهل الذى يقرأ ولا  
يثبت معه من الكلام إلا أصوات الحروف ، وإلا ما يميزه من أجزائها على مقدار



ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه . وهو لَقَمَرُ الله امرٌ يوسِعُ فِكْرَ  
العاقل ويملأ صدر المفكر ، ولا نرى جهةً تعليه ولا نصَحْحُ منه تفسيراً  
إلا ما قدّمنا ، من إعجاز النظم بخصائصه الموسيقية ، وتساوق هذه الحروف  
على أصول مضبوطة من بلاغة النغم ، بالهمس والجهر والقلقلة والصغير  
والمد والغنة ونحوها ، ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطاً وإيجازاً ، وابتداء  
ورداً ، وإفراداً وتكريراً .

هذا على أنه رَسِيلٌ واتّساق وتطويل ، لا يُضبط بحركات وسكنات  
كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صِفَةً من النظم الموسيقي ؛ ولا يخرج  
على مقاطع الكلمات التي تجرى فيها الألحان وضروب النغم ، مما يسهل تأليفه  
ويكون أمره إلى الصوت وطريقة تصريفه وتوقيعه ، لا إلى أصوات  
الحروف ووجه تأليفها وتتابعها فيحسن مع أهل الصناعة وإن كانت حروفه  
هَمَّةً التركيب سِمِجَةً الخارج وكانت جافية كَرَّةً ، حتى إذا صار إلى من  
لا يُحسن أن يُوقَعَ عليه الصوت ويطرّد له اللحن من غير حُذَاق المغنّين ،  
خرج أبرد كلام وأردله وأسمجه ، وجاء وما تعرف من الكلال والفتور  
والتهالك في كلام أكثر مما تعرف منه .

وهذا الذي قدمناه يُفسر قوله صلى الله عليه وسلم : « القرآن صَعْبٌ  
مُسْتَصْعَبٌ على من كرهه ؛ لأن كرهه لا يكون إلا زعماً وتكلفاً من اللسان  
فأما امرؤ سمعه أو فهمه أحبه وسوّغه من شعوره ونفسه ؛ فنأين تدخل  
الكراهة على النفس ولا سبيل إليها في الكلام إلا السمع والفؤاد ؟  
ولا يذهبن عنك أن الحروف لم تكن في القرآن على ما وصفنا  
بأنفسها دون حركاتها الصرفية والنحوية ، وليست هذه الحركة إلا مظاهر  
الكَلِم ، فنهنا يستجّر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز .



## الكلمات وحروفها

والكلمة في الحقيقة الوضعية إنما هي صوتُ النفس ؛ لأنها تلبسُ قطعة من الماضي فتختصُّ به على وجه من المناسبات قد لحظته النفس فيها من أصل الوضع حين فصلت الكلمة على هذا التركيب .

وصوتُ النفس أولُ الأصوات الثلاثة التي لا بد منها في تركيب النَّسَقِ البليغ ، حتى يستجمع الكلامُ بها أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيها ، وبين هذه المعاني وصورها النفسية ، فيجري في النفس مجرى الإرادة ، وبذهب مذهب العاطفة ، وانزل منزلة العلم الباعث على كليهما ؛ فإن البيان لا يؤلف أصواتا لرياضة الصدر بها ، وصلابة الحُوق عليها ؛ ولكنه صورُ نفسية في الطبيعة ، وصورُ طبيعية في النفس ، فإذا لم يكن حياً ناطقاً يُلْمَحُ بعضه بعضاً ، ولم يكن بتركيبه وطريقة نظمه كأنما يحمل من معناه للنفس مادةَ الإرادة أو الفكر — لم يُجَدِّ شيئاً ، وانقطع به غرضه ، واستهلكه انصرافُ النفس عنه ، وصارت معانيه كأن ليس لها أصولٌ فيها ، وكأن مادةً جامدة ، أو رُوحُ مادة ميتة ، بل هو ربما سفل إلى منزلة الإشارة التي هي اللغة الأولى مذ كان الإنسان يتكلم بحواسه ، والتي هي أضعفُ الكلام وأخفاه وأشدُّه التباساً في مذاهب المعاني النفسية ، لأنها — أي الإشارة — بابٌ من النطق الصامت ، كما أن ذلك لونٌ من الصمت الناطق .

أما الأصوات الثلاثة التي أومأنا إليها فهي :

(١) صوتُ النفس ، وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف وتخياريها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه

على طريقة مُتساوِقة وعلى نَصْدٍ مُتساوٍ ، بحيث تكون الكلمة كأنها خطوةٌ للمعنى في سبيله إلى النفس ، إن وقف عندها هذا المعنى قُطِع به .

(٢) صوتُ العقل ، وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة الكلام ، ومن الوجوه البيانية التي يُداوَرُ بها المعنى ، حتى لا يُخْطِئ طريقَ النفس من أى الجهات اتَّحَى إليها .

(٣) صوت الحسِّ ، وهو أبلغُهُنَّ شأنًا ، لا يكون إلا من دقة التصوُّر المعنوي ، والإبداع في تلوين الخطاب ، ومجاذبة النفس مرة ومُواعبتها مرة واستيلائه على محضها بما يورِدُ عليها من وجوه البيان ، أو يسوق إليها من طرائف المعاني ، حتى يدعها من موافقته والإيثار له كأنها هي التي تريده ، وكأنها هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام ؛ إذ يكون قد استحوذ عليها وانفرد منها بالهوى والاستجابة .

وعلى مقدار ما يكون في الكلام البليغ من هذا الصوت ، يكون فيه من روح البلاغة ؛ فإن هو خرج بما وقفت عنده الطباعُ النفسية فلم يكن في بعض الكلام مقداراً مُعَيَّناً نَحْسُهُ في جهة وتفقدته في جهة ، وتراه مرة مائلاً ومرة زائلاً ، بل صار كأنه روحٌ للكلام ذاته ، يُبَادِرُكَ الروعة في كل جزء منه كما تبادرك الحياة في كل حركة للجسم الحي — فقد خرج به ذلك الفن من الكلام إلى أن يكون خَلْقاً روحياً ، كأنه تمثيلٌ بالألفاظ لخلقة النفس ، في دقة التركيب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبيعة المعنوية وما إليها ؛ وهيات ، ليس يقدر على تمام ذلك الوضع إلا من قدر على تمام تلك الخلقة .

ولو تأملت هذا المعنى فضلاً من التأمل ، وأحسنْتَ في اعتباره على ذلك

الوجه ، لرأيتَهُ رُوحَ الإعجازِ في هذا القرآن الكريم ، بحيث لو هو خلا منه  
لأشبه أن يكون إعجازه صناعياً عند العرب — إن بقي معجزاً — ولو هم  
فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله ، لقد كانوا وجدوا مذهباً فيه  
للقول ومساغاً للرء ، وظلوا في مِرْيَةٍ منه ، ثم لسارت عنهم الأقاويل في  
معارضته واعتراضه .

ذلك بأن صوت النفس طبعى في تركيب لغتهم ، وإن كان فيها إلى  
التفاوت كالا ونقصاً ؛ وصوت الفكر لا يعجزهم أن يستبينوه في كثير من  
كلام بلغائهم ، أما صوت الحس فقد خلط لغتهم من صريحه وانفرد به  
القرآن ؛ وقد كانوا يجدونه في أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليها ، ولكنهم  
لا يجدون البيان به في ألسنتهم ؛ لأنه من الكمال اللغوى الذى تعاطوه ولم  
يُعطوه ، وإنما كانوا يبتغون الحيلة إليه بألوان من العادات وضروب من  
التعبير النفسى ، إذا هى اتصلت بالحس البينى الذى ميّزتهم به الفطرة ،  
أشبهت أن تكون استواء حسياً ؛ وبهذا خآص إليهم كلام شعرائهم  
وخطبائهم ، وبلغ من أنفسهم ومازجها ، وكان منها في محل وموقع ؛ على  
أننا نقرأ اليوم أكثره ولا نجد بلك المنزلة <sup>(١)</sup> .

وإنما مثل ذلك كمن يفتن بالجمال ؛ فهو إذا رأى الوجه الجميل كانت نظرته  
إليه كلاماً نفسياً لو جهد البلاء جهدهم على أن يحكوه بالعبارة كما هو في نفسه  
لأعينهم وسائل البلاغة أن يمهّدوا منها لهذه الحالة النفسية ، ولجاءوا من كلامهم

---

(١) وبعد القرآن صار للشعر الإسلامى وجه آخر ، فالقرآن وحده نزل من  
العرب منزلة مدرسة جامعة كبرى ، يدرسون فيها بطابعهم فلسفة البلاغة . (المؤلف)



بالجسّ المغمور الذي لا يعدم بعض النقص والاضطراب مهما حسبه قد  
تَکامل واستقر<sup>(١)</sup> .

وهذا مثالٌ يَطْرُد في كل ما أنت واجده من البلاغة العربية ، فلا ترى  
شيئا منها يروعك ويملك عليك المذاهب من نفسك بالتشام أجزاء ورشافة  
مَعْرِضِهِ وحسنِ تصويره ، إلا وقعتَ منه على ضَرْبٍ من الاستمانة بالخيال  
الشعري أو العادة الثابتة أو العاطفة المطمئنة أو نحوها . والقرآن لا يستعين  
بشيء من ذلك في إحكام عبارته والتأني بها إلى النفس وانتظام أسباب التأثير  
فيها ، وليس إلا أن تقرأه حتى تُحسَّ من حروفه وأصواتها وحركاتها  
ومواقع كلماته وطريقة نظمها ومدّاورتها للبعث — بأنه كلام يخرج من نفسك  
وبأن هذه النفس قد ذهبت مع التلاوة أصواتا ، واستحال كل ما فيك من  
قوة الفكر والحس إليها وجرى فيها مجرى البيان ، فصرت كأنك على الحقيقة  
مَطْوِيٌّ في لسانك .

وأعجبُ شيء في أمر هذا الحس الذي يَتَمَثَّل في كلمات القرآن ، أنه  
لا يُسْرِفُ على النفس ولا يَستَفْرِغُ مجهودها ، بل هو مقتصدٌ في كل أنواع  
التأثير عليها ، فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يَتَخَوُّهَا الملأل ، ولا تزال

---

(١) تعجز كل اللغات عن تصوير إحساس كامل بحيث يكون أثره على مقدار  
واحد في نفس صاحبه ونفس غيره ، إذ هو حياة لا تلبسها العبارة إلا بمقدار ما توحي  
إليها ، وهو كالروح من جسمها : يدل عليها تركيبه ، ويكشفها بأعماله ، ثم تبقى مع  
ذلك خافية ، إلا إذا اخترع لها جسم جديد على تركيب جديد يبنى على إظهارها  
دون إخفائها .

ونذبه هنا إلى أن لنا كلاما كثيرا في فلسفة البلاغة والشعر ، تجده منبثا في كل كتبنا :  
تحدّث القمر ، والمساكين ، ورسائل الأحزان ، والسحاب الأحمر ، وأوراق الورد  
وفي الرسائل التي نشرناها في الصحف والمجلات ولم تطبع إلى اليوم في كتاب على حدة .

تَبْتَغِي أَكْثَرُ مَنْ حَاجَتَهَا فِي التَّرَوُّحِ بِهِ وَالْإِصْفَاءِ إِلَيْهِ وَالتَّصَرُّفِ مَعَهُ وَالْإِنْقِيَادِ لَهُ ، وَهُوَ يُسَوِّغُهَا مَنْ لَظَمَتْهَا وَيُرْفِقُهَا بِأَسَالِيْبِهِ وَطُرُقِهِ فِي النِّظْمِ وَالْبَيَانِ <sup>(١)</sup> مع أن أبلغ ما اتفق للبلغاء ، لا تجمعُ منه النفسُ بعضُ ذلك حتى يتعسفها ويثقلَ عليها وتُبتلى منه بالشُّخْمَةِ وَسُوءِ الاحْتِمَالِ ؛ وَحَتَّى لَا تَكُونَ الْبَلَاغَةُ فِي سَائِرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا طَعْمَةً خَيْبَةً ، لِأَنَّهُ جَاءَتْ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ وَفَوْقِ الْحَاجَةِ ، فَلَا تَدْمُ الْنَفْسُ أَنْ تَجِدَ مِنْ جِوَالِهِ قَبْجًا ، وَمِنْ صَوَابِهِ خَطَأً ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الزَّافِرُ وَالْقَلِيقُ وَالْحَالُ عَنْ وَجْهِهِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِمَّا تَسْكُنُ الْنَفْسُ إِلَى تَأْمِيلِهِ ، وَتَسْتَجِمْ بِتَصَفِّحِهِ وَالبَحْثِ عَنْهُ وَاعْتِرَاضِهِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ وَنَسَقِ التَّرَكِيبِ .

وهذا أمر ليس في قدرة أحد أن يَنْقِيَهُ عَنْ كَلَامِ الْبَلْغَاءِ مَتَى امْتَدَّ بِهِ النَّفْسُ وَانْتَسَقَتْ لَهُ الْمَعَانِي وَتَدَاخَلَتْ فِيهِ الْأَغْرَاضُ ، وَلَا نَرَى أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُثَبِّتَ مِنْهُ شَيْئًا فِي الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَ طَرِيقَةَ نِظْمِهِ قَدْ جَعَلَتْ فِي تَلَاوُتِهِ قُوَّةَ الْأَنْبِعَاطِ لِلنَّفْسِ الْمَكْدُودَةِ ، كَمَا يَكُونُ لِلْخَالِصِ مِنْ صُرُوبِ الْمَوْسِيقِ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ تَأْثِيرِهَا فِي النَّفْسِ وَرَجِّهِ هَذَا التَّأْثِيرَ ، بَلْ هُوَ لِلنَّفْسِ الْعَرَبِيَّةِ كَالْجَدَاءِ لِلْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ : مَهْمَا كُنْهَا السَّرِيرُ لَمْ يَزِدْهَا إِلَّا إِمْعَانًا فِيهِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْ مِنْهُ إِلَّا نَشَاطًا وَاعْتِرَاضًا ، حَتَّى لِيَذْهَبَ بِهَا الْمِرَاحُ وَكَأَنَّهَا تَرِيدُ أَنْ تَسَابِقَ الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ الْمُنْبَعِثَةَ مِنْ أَفْوَاهِ مَنْ يَحْدُونَهَا .

---

(١) وبهذا سهل على أكثر البلغاء والعلماء من أهل السمات والورع أن يختموا القرآن مرة في كل يوم ، وهو أمر فاش لا سبيل بعد إلى المكابرة فيه . وكان كثير منهم إذا أقبل على ربه ووقف بين يديه في صلاته - قرأ في الركعة الواحدة سورة من الطوال أو سورتين ، إلى ربع القرآن ، وهو في ذلك مستغرق لا يمل ، وكأنه ليس في الأرض ، أو ليس من أهلها . (المؤلف)

ولو ذهبنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطرّدت في اللغات جميعا وهي في كل لغة تعدُّ أصلا في بلاغتها ، لما أصبنا غير هذه الحقيقة التي لا تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي : « الاقتصاد في التأثير على الحس النفسى » . وما نعرف في هذه الأساليب العربية خاصة — وقد نحضنها جميعا وفررنا باطن أمرها — إلا إسرافا على هذا الحس ، أو تراجعا من دونه ؛ فأما أمرٌ بين ذلك على أن يكون قصداً ، وألا يكون إلا المَحْض من هذا القصد ، وأن لا يجده إلا سواء في محض الاعتبار من حيث أجرئته على هذه الحقيقة فلا يكون من شأنه أن يَسْتَوَى معك في جهة ويلتوى عليك من جهة — فهذا ما لا نعرفه على أمته وأبينه إلا في القرآن ، ولا نعرف قريبا منه إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بين الجهتين ما بينهما <sup>(١)</sup> .

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تُعْتَبَرَ الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية ، استحال أن يقع في تركيبه ما يُسَوِّغُ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجرى مجرى الحشو والاعتراض ، أو ما يقال فيه إنه تَغَوُّثٌ واستراحة <sup>(٢)</sup> كما تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء ؛ بل نُزِّلَتْ كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة ، وما قد يُشَبَّه أن يكون من هذا النحو الذى تمكنت به مفردات النظام الشمسى وارتبطت

(١) تجد بسط هذا المعنى في الكلام على البلاغة النبوية وكيف كان وجهها في أنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب .

(٢) أى استغاثة من ضعف واستراحة من كلام ، فكان الكاتب أو المتكلم يتغوث به . (المؤلف)



به سائر أجزاء المخلوقات متناصفة متقابلة ، بحيث لو نُزِعَتْ كلمةٌ منه أو أُزيلت عن وجهها ، ثم أُديرَ لسانُ العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها ، لم يتبها ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة ، كما سنبينه في موضع آخر ، وهو سرٌّ من إعجازه قد أحسن به العرب ، لأنهم لا يذهبون مذهباً غيره في منطقهم وفصاحة هذا المنطق ، وإنما يختلفون في أسباب القدرة عليه ومعنى الكمال فيه ، ولو أنهم وجدوا سبيلاً إلى نقض كلمة من القرآن لأزالوها وأثبتوا فيه هذا الخطأ أو ما يشبه الخطأ في مذهبهم ؛ إذ كان من المشهور عنهم مثلُ هذا الصنيع في انتقادم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدى والمناقضة <sup>(١)</sup> .

(١) من أقرب ما يدل به على ذلك ، قصة الخنساء ونقدها في عكاظ على حسان ابن ثابت حين أنشدتها قوله :

لنا الجففاتُ الغرُّ يلعنَ بالضحى      وأسيفُنا يقطرنُ من نجدةٍ دما

ولدنا بني الضقاء وابني محرق      فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنماً

فقال الخنساء : ضعفت افتخارك وأنزرت في ثمانية مواضع . قال : وكيف ؟ قالت : قلت « لنا الجففات » والجففات ما دون العشر ، فقلت العدد ، ولو قلت « الجفان » لكان أكثر ، وقلت : « الفر » والفره البياض في الجهة ، ولو قلت : « البيض » لكان أكثر اتساعاً . وقلت : « يلعن » واللعن شيء يأتي بعد الشيء ، ولو قلت : « يشرقن » لكان أكثر ، لأن الإشراق أدوم من اللعان ، وقلت : « بالضحى » ، ولو قلت : « بالعشية » لكان أبلغ في المدح ، لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً ، وقلت : « أسيفُنا » والأسيف دون العشر ، ولو قلت : « سيوفنا » كان أكثر ، وقلت : « يقطرن » فدللت على قلة القتل ، ولو قلت : « يجرين » لكان أكثر لانصباب الدم ، وقلت : « دما » والدماء أكثر من الدم ، وغفرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك . اهـ ومثلها كثير في أخبار العرب لا حاجة بنا إلى استقصائه .

لا جَرَمَ أن المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يُجْزَى واحدٌ منها في موضعه  
عن الآخر إن أريد به شرطُ الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ صوتاً ربما أشبه  
موقعه من الكلام ومن طبيمة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له الجملة ،  
وربما اختلف وكان غيره بذلك أشبه .

فلا بد مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجمل وانتزاع جملة ما يلائمها  
من ألفاظ اللغة ، بحيث لا تَبْدُ لفظاً ، ولا تنخلف كلمة ؛ ثم استعمال أمسها  
رحاً بالمعنى ، وأفصحها في الدلالة عليه ، وأبلغها في التصوير ، وأحسنها في  
الفسق ، وأبدعها سناءً ، وأكثرها غناءً ؛ وأصفها رونقاً وماءً ، ثم اطرّاد  
ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تَضَمَّنَ من أنواع الدلالة ووجوه  
التأويل ثم إحكامه على أن لا مُرَاجَعَةٌ فيه ولا تَسَاحُحٌ ، وعلى العصمة من  
السهو والخطأ في الكلمة وفي الحرف من الكلمة ، حتى يحى على ما هو  
كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد وقد أدبرت معانيها على ألفاظها في  
لغات العرب المختلفة فلبستها مرة واحدة . وذلك ولا ريب بما يفوت كل  
فوت في الصناعة ، ولا يدعيه من الخلق فرد ولا جماعة .

\*\*\*

ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق  
اللغة ، فإن أحد من البلغاء لا تمتنع عليه فصَحُّ هذه العربية متى أرادها ،  
وهي بعد في الدواوين والكتب ، ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن

---

= ويخيل إلينا أن بلغاء العرب ابتلوا بالعرب بعد أن استيقنوا الإعجاز فأجروا  
القرآن كله على التسليم حذار أن ينفضحوا إذا انتقدوا فيه شيئاً ، وكفر من كفر  
منهم وطبيعته مؤمنة . وهذا تعرفه في كل إنسان حين يبتلئ بما ليس في طاقته أو عليه  
أرجحاً له . (المؤلف)

في كلامه ، وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيها ؛ لأنها في القرآن تظهر في تركيبٍ متمنع مُعَرَّفٌ به ؛ ولهذا ترتفع إلى نوعٍ أُسْمِي من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعية فيها ، فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم ، وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في اللغة ، ومن ثم تنزلُ في الأفكار منزلة التوهم الطبيعي الذي يؤثر بالصفة ما يؤثر بالشئ الموصوف ، بل ربما وَفَى وزاد . كما ترى فيمن يهتز للشعر ويضطربُ له ويملكه رِقٌّ أعصابه النفسية ؛ فإنه يبصر الشاعرَ الفَحْلَ الذي قد أعجب به فيتوهم في رأسه المعنى الكريمَ والخيالَ البارِعَ والتعبيرَ الذي هو ضربٌ من الوحي ، وكأنما يتخيل من هذا الرأس صَوْمَعَةً إلهية تهبط عليها ملائكة الحكمة والبيان ، وإنه ليتوهم ذلك فيهتزُّ له هِزَّةً عصبية واضحة تمرُّها في انتشائه والتمتع عينيه واستنطارة الحَاظِظَ وما تنطق به معارف وجهه ، وإن ذلك ليأخذ منه ما تأخذ القصيدة البارعة والكلمة النادرة ، وإنه على ذلك في نفسه لشديد . فهذا ما سميناه باب التوهم الطبيعي ، وهو بمنزلةٍ من الحقائق النفسية<sup>(١)</sup> .

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها ، لرأيت حركاتها الصُرفِيَّةَ واللغويَّةَ تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة ؛ فينبئ بعضها لبعض ، ويُسانِد بعضها بعضا ، وإن تجدها إلا مؤتلفةً مع أصوات الحروف ، مُساوِقةً لها في النظم الموسيقي ، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيُّها كان ، فلا تعذبُ ولا تُساعِغُ ، وربما كانت أوكَّسَ

(١) من ذلك تهافت الناس على رؤية العظماء ولفاتهم ومجالستهم ومطاردتهم ، كأن طبيعة كل إنسان تجنح إلى أن تملك ماسكا ما فيمن تراه عظيما لتعظم به .  
(المؤلف)



النَّصِيبَيْنِ فِي حِظِّ الْكَلَامِ مِنَ الْحَرْفِ وَالْحَرَكَةِ ، فَإِذَا هِيَ اسْتَعْمَلَتْ فِي الْقُرْآنِ رَأَيْتَ لَهَا شَأْنًا عَجِيبًا ، وَرَأَيْتَ أَصْوَاتَ الْأَحْرَفِ وَالْحَرَكَاتِ الَّتِي قَبْلَهَا قَدْ امْتَهَدَتْ لَهَا طَرِيقًا فِي اللِّسَانِ ، وَاكْتَتَفَتْهَا بِضُرُوبٍ مِنَ النِّعَمِ الْمَوْسِيقِيِّ ، حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ فِيهِ كَانَتْ أَعَذَبَ شَيْءٍ وَأَرْقَى ، وَجَاءَتْ مَتَمَكِّنَةً فِي مَوْضِعِهَا ، وَكَانَتْ لِهَذَا الْمَوْضِعِ أَوَّلِي الْحَرَكَاتِ بِالْخَفَةِ وَالرَّوْعَةِ .

مِنْ ذَلِكَ لِقِطْعَةُ « النَّذْرُ » جَمْعُ نَذِيرٍ ؛ فَإِنَّ الضَّمَّةَ ثَقِيلَةً فِيهَا لِتَوَالِيهَا عَلَى النَّوْنِ وَالدَّالِ مَعًا ، فَضَلَا عَنْ جَسَاقَةِ هَذَا الْحَرْفِ وَنُبُوِّهِ فِي اللِّسَانِ ، وَخَاصَّةً إِذَا جَاءَ فَاصِلَةً لِلْكَلَامِ ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ يَمَّا يَكْشِفُ عَنْهُ وَيُقْصِحُ عَنْ مَوْضِعِ الثَّقَلِ فِيهِ ؛ وَلَكِنَّهُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْعَكْسِ وَانْتَفَى مِنْ طَبِيعَتِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴾ . فَتَأَمَّلْ هَذَا التَّرَكِيبَ ، وَأَنْعِمْ ثُمَّ أَنْعِمْ عَلَى تَأْمَلِهِ ، وَتَذَوِّقْ مَوَاقِعَ الْحُرُوفِ ، وَأَجْرِ حَرَكَاتِهَا فِي حِسِّ السَّمْعِ ، وَتَأَمَّلْ مَوَاضِعَ الْقَاقِلَةِ فِي دَالٍ ، لَقَدْ ، وَفِي الطَّاءِ مِنْ « بَطْشَتَنَا » وَهَذِهِ الْفَتْحَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ فِيهَا وَرَاءَ الطَّاءِ إِلَى وَאוْ « تَمَارَوْا » ، مَعَ الْفَصْلِ بِالْمَدِّ كَأَنَّهَا تَنْقِيلُ لُحْفَةٍ التَّنَابُجِ فِي الْفَتْحَاتِ إِذَا هِيَ جَرَتْ عَلَى اللِّسَانِ ؛ أَيْ كَوْنِ ثَقُلِ الضَّمَّةِ عَلَيْهِ مُسْتَحْفًا بَعْدُ ، وَلِتَكُونَ هَذِهِ الضَّمَّةُ قَدْ أَصَابَتْ مَوْضِعَهَا ؛ كَمَا تَكُونُ الْأَحْمَاضُ فِي الْأَطْعَمَةِ . ثُمَّ رَدِّدْ نَظْرَكَ فِي الرَّاءِ مِنْ « تَمَارَوْا » فَإِنَّهَا مَا جَاءَتْ إِلَّا مُسَانِدَةً لِرَاءِ « النَّذْرِ » حَتَّى إِذَا انْتَهَى اللِّسَانُ إِلَى هَذِهِ انْتَهَى إِلَيْهَا مِنْ مِثْلِهَا ، فَلَا تَجِفُّ عَلَيْهِ وَلَا تَغْلَظُ وَلَا تَنْبُو فِيهِ ؛ ثُمَّ اعْجِبْ لِهَذِهِ الْغِنَّةِ الَّتِي سَبَقَتْ الطَّاءَ فِي نَوْنِ « أَنْذَرَهُمْ » وَفِي مِيمِهَا ، وَلِلْغِنَّةِ الْآخَرِ الَّتِي سَبَقَتْ الدَّالَّ فِي « النَّذْرِ » .

وَمَا مِنْ حَرْفٍ أَوْ حَرَكَةٍ فِي الْآيَةِ إِلَّا وَأَنْتَ مُصِيبٌ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ عَجِبًا فِي مَوْضِعِهِ وَالْقَصْدُ بِهِ ، حَتَّى مَا تَشْكُ أَنْ الْجِهَةَ وَاحِدَةً فِي نَظْمِ الْجُمْلَةِ وَالْكَلِمَةِ وَالْحَرْفِ

والحركة ، ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدّم فيه النظر وأحكمته  
 الزوّة وراضه اللسان ، وليس منها إلا مُتَخَيَّرٌ مقصودٌ إليه من بين  
 الكلّم ومن بين الحروف ومن بين الحركات . وأين هذا ونحوه عند تعاطيه  
 ومن أى وجه يُلتَمَسُ وعلى أى جهة يُستطاع ؟ وكيف يأتي للإنسان في مثل  
 تلك الآية وحدها ، فضلا عن القرآن كله ؟ وهو لا يكون إلا عن نظير وصنعة  
 كلامية ، والبليغ من الناس متى اعتسّف هذه الطريق ولم يكن في الكلام إلى  
 سجيته وطبعه ، فقد خذلت البلاغة ، واستهلكته الصنعة ، وضاق به التصرف ،  
 وتنافرت أجزاء كلامه من جهاتها ؛ وكما لجّ في المكابرة لجّت البلاغة في الإباء ،  
 فثله كمن يمشى مستدّيراً وبحسب أنه يتقدّم ، لأنه - زعم - لم يحرف وجهه  
 ولم ينقل عن قصده ، ولأن نظره ما يزال ثابتاً فيما يستقبله ١

إنما تلك طريقة في النظم قد انفرد بها القرآن ، وليس من بليغ يعرف هذا  
 الباب إلا وهو يحتاج أن يُلَمَّ به من تلك الجهة أو يجعل طريقه عليها ، فإن  
 اتفق له شيء منه كان إلهاماً ووحياً ، لا تقتحيم عليه الصناعة ولا يتيسر له الطبع  
 بالفكر والنظر ، وكان مع ذلك لا يخلو من التواء ومن مغمز ؛ على أنه يكون  
 جملة من فصل أو عبارة من جملة أو بيتاً من قصيدة أو شطراً من بيت ، لا يطرّد  
 ولا يستوى وليس إلا أن يتفق اتفاقاً ؛ أما أن يتهياً لأحد من البلغاء في عصور  
 العربية كلها من معارض الكلام وألفاظه ما يتصرف به هذا التصرف في طائفة  
 أو طوائف من كلامه ، على أن يضرب بلسانه ضرباً موسيقياً ، وينظم نظماً مطّرداً  
 ويهدف الكلمة للكلمة ، وينصب الحرف للحرف ، وينصب الحركة بالحركة ،  
 ويحري بعضاً من بعض - فهذا إن أمكن أن يكون في كلام ذي ألفاظ ، فليس  
 يستقيم في ألفاظ ذات معان ؛ فهو لغو من إحدى الجهتين ؛ ولو أن ذلك يمكن



لقد كان انفق في عصر خلا من ثلاثة عشر قرنا ، ونحن اليوم في القرن الرابع عشر من تاريخ تلك المعجزة .

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع ، مما يكون مُستقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه ، ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها قد خرجت في نظمه تخرجا سريّا ؛ فكانت من أحضر الالفاظ حلاوة وأعذبها منطقا وأخفها تركيبا ؛ إذ تراه قد هيا لها أسبابا عجيبية من تكرار الحروف وتنوع الحركات ، فلم يُجرّها في نظمه إلا وقد وُجد ذلك فيها ، كقوله : ﴿ لَيْسَتْ خَلْقَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف ، وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها ؛ فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات ؛ إذ تُنطق على أربعة مقاطع ، وقوله : ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ﴾ فإنها كلمة من تسعة أحرف ، وهي ثلاثة مقاطع ، وقد تكررت فيها الياء والكاف ، وتوسّط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها .

وهذا إنما هو في الالفاظ المركبة التي ترجع عند تجريدتها من المزيادات إلى الأصول الثلاثة أو الرباعية ؛ أما أن تكون اللفظة خماسية الأصول فهذا لم يرد منه في القرآن شيء ؛ لأنه بما لا وجه للعذوبة فيه ، إلا ما كان من اسم عربّ ولم يكن في الأصل عربيا ؛ كإبراهيم ، وإسماعيل ، وطالوت ، وجالوت ، ونحوها ، ولا يحى به مع ذلك إلا أن يتخلّله المد كما ترى ، فتخرج الكلمة وكأنها كلمتان .

وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه ، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه ، وهي كلمة «ضَيِّزَى»<sup>(١)</sup> من قوله تعالى ﴿ تِلْكَ إِذْ نُقِصِمَةُ ضَيِّزَى ﴾

(١) ويقال : ضازاه حقه وضامه : أي منعه ونقصه . فهي قسمة جائرة ، والضين : الجور



ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه ، ولو أدّرت اللغة عليها ماصح لهذا الموضع غيرها ، فإن السورة التي هي منها وهي سورة النجم ، مفصلة كلها على الياء ؛ فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ؛ ثم هي في معرض الإنكار على العرب ، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد ؛ فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع وأدّم البنات (١) فقال تعالى : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ؟ تِلْكَ إِذْ قَسَمَ ضِيزَى ﴾ فكانت غرابة اللفظة أشدّ الأشياء ملائمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها ، وكانت الجملة كلها كأنها تصوّر في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى والتمكّم في الأخرى ، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة ، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكّنت في موضعها من الفصل ، ووصفت حالة المتهم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى ، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغيراتها اللفظية .

والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام ، وله نظائر في لغتهم ؛ ولم من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها ، ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بألفظها وهيئة منطقتها ، فكان في تأليف حروفها معنى حسياً ، وفي تألف أصواتها معنى مثله في النفس ؛ وقد نهنا إلى ذلك في باب اللغة من تاريخ آداب العرب .

وإن تعجب فمجبّ نظم هذه الكلمة الغريبة وامتلافة على ما قبلها ؛ إذ هي مقطعان : أحدهما مدّ ثقیل ، والآخر مدّ خفيف ؛ وقد جاءت عقب غنيتين في «إذن» و «قسمة» ، وإحداها خفيفة حادة ، والأخرى ثقيلة متفشية ؛ فكانها بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقى ، وهذا

(١) أي دفنن على الحياة ، كما كان من عادتهم .

معنى رابع للثلاثة التي عددناها آنفا ، أما خامس هذه المعاني ، فهو أن الكلمة التي جمعت المعاني الأربعة على غرابتها ، إنما هي أربعة أحرف أيضا .

ثم الكلمات التي يُظن أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة ، فإن فيه من ذلك أحرفا : كقوله تعالى : ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ وقوله : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾<sup>(١)</sup> فإن النحاة يقولون إن ( ما ) في الآية الأولى و ( أَنْ ) في الثانية ، زائدتان ، أى في الإعراب ، فيظن من لا بَصَرَ له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه ، مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير لو هو حُذِفَ من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته ؛ فإن المراد بالآية الأولى ، تصويرُ لين النبي صلى الله عليه وسلم لقومه ، وأن ذلك رحمة من الله ؛ فجاء هذا المد في ( ما ) وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه ، وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تُشعر بانعطاف وعناية لا يُبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق<sup>(٢)</sup> ، ثم كان الفصل بين الباء الجازة ومجرورها ( وهو ) لفظ : رحمة ) مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه ، وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية كما ترى .

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه ، لبعده ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام وأن ذلك كأنه كان منتظرا بقلق واضطراب<sup>(٣)</sup> ، تؤكدهما وتصفُ الطربَ المقدمه

(١) الضمير في ألقاه لقميص يوسف ، وفي وجهه ليعقوب ، عليهما السلام .

(٢) قال قبل ذلك عن لسان يعقوب : ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ ولم يكن جاءه

البشير فكان يحس به . ( المؤلف )

واستقراره ، غُثَّةُ هذه النونِ في الكلمة الفاصلة ، وهى ( أن ) فى قوله :  
( أن جاء ) .

وعلى هذا يجرى كل ما ظن أنه فى القرآن مزيّد ؛ فإن اعتبار الزيادة فيه وإقرارها بمعناها ، إنما هو نقص يحلُّ القرآن عنه ، وليس يقول بذلك إلا رجلٌ يُعْتَسِفُ الكلامَ ويقضى فيه بنقص علمه أو بعلم غيره . . . فما فى القرآن حرف واحد إلا ومعه رأى يُسَنِّحُ فى البلاغة ، من جهة نظمه ، أو دلالاته ، أو وجه اختياره ؛ بحيث يستحيلُ البتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو جهة غير مُحْكَمَةٍ أو شيء مما تنفذ فى نقده الصنعة الإنسانية من أى أبواب الكلام إن وسعها منه باب . ولكذك واجد فى الناس من ينقبض ذرعهُ ، ويُقَصِّرُ به عليه ، ولا يدعُ مع ذلك أن يُقَدِّمَ على الأمر لا يعرف من أين مُطَّأه ومأثاه ؛ فيمضى القول على ما خيّل ، ويُفتى بما احتال ، ولا يمنعه تقصيره من أن يستطيل به ، ولا استطالته من أن يكابر عليها ، ولا مكابرته من اللجاج فيها ؛ فيخطئ صواب القول إن قال ثم يخطئ الثانية فى تصويب خطئه إن احتج ، وما فى الخطأ جهة ثالثة إلا أن يُصِرَّ على الخطأ !

وبما لا يسمه طَوْقُ إنسان فى نظم الكلام البليغ ، ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر وكأنها صُبَّتْ على الجملة صبًّا — أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعا ولم يستعمل منه صيغة المفرد ، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مُرَادِفَهَا ؛ كلفظة ( اللَّب ) فإنها لم ترد إلا مجموعا ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فى ذلك لَذِكْرٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ﴾ وقوله : ﴿ وَلِيَتَذَكَّرْ أُولِى الْأَلْبَابِ ﴾ ونحوهما ، ولم تجئ فيه مفردة ، بل جاء فى مكانها ( القلب ) وذلك لأن لفظ الباء شديدٌ بمجمع ، ولا يُفَضِّى إلى هذه الشدة إلا



من اللام الشديدة المسترخية ، فلما لم يكن مَمَّ فصلٌ بين الحرفين يتبياً معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدّة ، لم تحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها ، نصباً ، أو رفعاً ، أو جرّاً فأسقطها من نظمه بتةً ، على سَمّةٍ ما بين أوله وآخره ، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة ، وهذا على أن فيه لفظة ( الجُب ) وهى فى وزنها ونطقها ، لولا حسنُ الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة فى الجيم المضمومة . وكذلك لفظة ( الكوب ) استعملت فيه بمجموعة ولم يأت بها مفردةً ، لأنه لا يتبياً فيها ما يجعلها فى النطق من الظهور والركة والانكشاف وحسن التناسب كلفظ ( أكواب ) الذى هو الجمع .

و ( الأرجاء ) لم يستعمل القرآن لفظةً إلا بمجوعاً وترك المفرد — وهو الرّجا : أى الجانب — لعلّ لفظة ، وأنه لا يسوغ فى نظمه كما ترى وعكس ذلك لفظة ( الأرض ) فإنها لم ترد فيه إلا مفردةً ؛ فإذا ذكرت السماء بمجموعةً جرى بها مفردةً فى كل موضع منه ؛ ولما احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التى ذهبت بسرّ الفصاحة وذهب بها ، حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة ، وهى فى قوله تعالى : ﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ ولم يقل : وسبعَ أرضين ؛ لهذه الجسأة التى تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً . وأنت فتأمل — رعاك الله — ذلك الوضع البياني ، واعتبر مواقعَ النظم ؛ وانظر هل تتلاحق هذه الأسبابُ الدقيقة أو تبتسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيما يتعاطاه من الصناعة ، أو يتكلفه من القول ، وإن استقصى فيه الذرائع ، وبالغ فى الأسباب ، وأحكم ما قبله وما وراءه ؟

ومن الألفاظ لفظة (الآجُر) وليس فيها من خفة التركيب إلا الهمزة وسائرهما مافر متقلقل لا يصلح مع هذا المد في صوت ولا تركيب على قاعدة نظم القرآن ، فلما احتاج إليها طرَح لفظها ولفظ مرادفها وهو (القرند) <sup>(١)</sup> وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرهما ، ثم أخرج معناها بالطف عبارة وأرقها وأعذبها ، وساقها في بيان مكشوف يفضح الصبح ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهُامَانُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا ﴾ فانظر ، هل تجد في سرِّ الفصاحة وفي روعة الإعجاز أروع أو أبدع من هذا ؟ وأي عربي فصيح يسمع مثل هذا النظم وهذا التركيب ولا يملكه حسه ولا يسوغه حقيقة نفسه ولا يُجنُّ به جنونا ولا يقول آمنت بالله ربًّا وبمحمد نبيًّا وبالقرآن معجزة <sup>(٢)</sup> ؟ وتأمل كيف عبر عن الآجُر بقوله : ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَهُامَانُ عَلَى الطَّيْنِ ﴾ وانظر موقع هذه القفلة التي هي في الدال من قوله ( فأوقد ) وما يتلوها من رقة اللام ؛ فإنها في أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسنه ، وكأنما تنتزع النفس انتزاعا .

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة خصب ، ولكن ما ترمى إليه إعجاز آخر ؛ فإنها تحقر شأن فرعون ، وتصف ضلاله ، وتسفه رأيه ؛ إذ طمع أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى ، وهو لا يجد من وسيلة

(١) وهو في العامية (الطوب) : أي الطين المحرق الذي يبنى به .

(٢) الجمهور على أن القرآن دليل النبوة ، وهو الحق الذي لا ريب فيه ولكن من المتكلمين من لا يرى ذلك : كأبي إسحاق النظام ، فإنه قال : إن الله لم يجعل القرآن دليلا على النبوة . وعلى هذا الأصل بنى قوله : إن الإعجاز كان بالصرفة - كما تقدم في موضعه - فما أصبح ما نقلناه ثمة من قول الجاحظ فيه : لو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه ، كان أمره على الخلاف . (المؤلف)

إلى ذلك المستحيل ولو نَصَبَ الأرضُ سُدَّاءَ ، إلا شيئاً يصنعه هامن من الطين<sup>(١)</sup> . . . ١

وما يشد في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز؛ حتى إنك لو تدبَّرت الآيات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة ، وهي بالطبع مَظَنَّةٌ أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز؛ فإنك ترى إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها ووجهات سرِّها ، من تقديم اسم على غيره ، أو تأخيرها عنه لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجملة ، أو انكسار أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية ، بحيث يوجد شيئاً فيما ليس فيه شيء .

تأمل قوله تعالى ﴿ وأرسلنا عليهم الطوفانَ والجرادَ والقملَ والضفادعَ والدمَ آياتٍ مُفَصَّلَاتٍ ﴾ فإنها خمسة أسماء ، أخفها في اللفظ (الطوفان والجراد والدم) وأثقلها (القمل والضفادع) فقدم (الطوفان) لمكان المذنبين فيها ، حتى يأقس اللسان بخفتها؛ ثم الجراد ، وفيها كذلك مدٌّ؛ ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت ، لمكان تلك الغنة فيه؛ ثم جرى بلفظة (الدم) آخرًا ، وهي أخف الخمسة وأقلها حُرُوفًا ، ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب .

وأنت فهمما قلَّبتَ هذه الأسماء الخمسة ، فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في هذا الموضع ؛ فلو قدمت أو أخرت لبادرك التهافتُ والتعثرُ ، ولأعنتك

(١) وفي التعبير حكمة أخرى جليلة : وتلك أن فرعون يريد أن يبني صرحاً يبلغ به السماء ، فعبّر بالإيقاد على الطين تهكماً على فرعون ، لأن البناء في مثل هذا لا يزال يرتفع بلا نهاية ، وإعداد الآجر يجب أن يكون كذلك مستمراً باستمرار الإيقاد على الطين ، ثم تشعر العبارة أن النتيجة لا شيء ، فكأنه لم يخرج لبناء ولا مبنيًا به ، وما هو إلا البدء والاستمرار في البدء . . . ١ (المؤلف)



أن تبحى منها بنظم فصيح ، ثم لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعك دون غايتها ، ثم لخرجت الأسماء في اضطراب النطق على ذلك بالسواء : ليس يظهر أخفها من أثقلها : فانظر كيف يكون الإعجاز فيما ليس فيه إعجاز بطبيعته .

وبهذا الذى قدمناه ونحوه مما أمسكنا عنه ولم نستقص فى أمثله لأنه أمر مُطرد — تعرف أن القرآن إنما أعجز فى اللغة بطريقة النظم وهيته الوضع ، ولن تستوى هذه الطريقة إلا بكل ما فيه على جهته ووضعِهِ ؛ فكل كلمة منه ما دامت فى موضعها فهى من بعض إعجازه . ومن ههنا ينساق بنا الكلام إلى القول فى النوع الثالث .

## الجمال وكلماتها

والجملة هي مظهرُ الكلام ، وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي ؛ إذ يُحِيلُ بها الإنسانُ هذه المادةَ المخلوقة في الطبيعة ، إلى معاني تُصَوِّرُها في نفسه أو تصفها حتى ترى النفسُ هذه المادةَ المصورة وتحسُّها ، على حين قد لا يراها المتكلم الذي أهدَفَها لكلامه غَرَضًا ولكنه بالكلام كأنه يراها .

ولذا كانت المعاني في كلماتها التي تؤدي إليها ، كأنها في الاعتبار بقية من الشعاع النظري الذي اتصل بالمادة الموصوفة أو بقية حسٍّ آخر من الحواس التي هي في الحقيقة جملة آلات الإنسان في صُنع اللغة .

فإذا رُكِّبَ الكلام على أصل من التركيب لا يتأذى بالمعاني إلى أبعد من مظاهر الحس ، فهذا هو الكلام الطبيعي الذي لا يزيد من فضيلة المتكلم أكثر مما يزيد الحواس نفسُها في هذا المتكلم من فضيلة الإنسانية ؛ وذلك أصل هو من رقة الشأن وخفة المنزلة بحيث يخرج الناس جميعا بالسواء فيه ، ليس لأحدٍ منهم على أحد فضلٌ ، مادام الكلام سَوَاءً فيهم من أصل الحلقة وطبيعة الحياة .

أما إذا خرج الكلام إلى أن يكون في أوضاعه ومعانيه كأنه تصرفٌ من الحواس في أنواع الإدراك ودرجاته ، كتصرف النظر في اكتناه الجمال وإدراك معانيه ، أو السمع في استبانة الأصوات وحس نغماتها ، إلى ما يشبه ذلك من صنيع سائر الحواس في كمالها العصبي - فهذا هو الكلام النفسي الذي يضيف إلى صفة المتكلم صفة البلاغة ، ويرتفع به عن أن يكون إنسانا من الجنس إلى أن يكون - بفضيلة البلاغة - مادةً إنسانية لجنس الإنسان .

فإذا ارتفع الكلام إلى أن يصير في تقلبيه ومداورته كأنه طَرُقَ ما بين  
الحواس في أنواع إدراكها وبين النفس ، فلا يخطئ التأثير ولا ينفِرُ جهة من  
جهاته ولا يعدون أن يبلغ من الفؤاد مبلغه الذي قَسِمَ له — فهذا هو  
الكلام الذي يُسَيِّنُ البليغ ويفرِّده من قومه ويجعله مَهْوًى قلوبهم وتَمَتَّ  
أبصارهم ؛ إذ يكون في نفسه من هذه القوة البيانية ما يجعله خليقاً أن  
يعتدَّ التاريخُ أحدَ المجاميع النفسية في الأرض ، وهم الذين لا يكثرُونَ  
بعدهم ، ولكن بمواهبهم ؛ حتى إن أحدهم ليكون أمة في نفسه ، ويكون  
عصْلُه تاريخَ عصر من أمة ؛ وهم أولئك الأفراد العظام الذين تَبَدَّثُ  
درجاتهم مما بين الخلقِ بعضهم من بعض ، إلى ما بين الخلق والخالق ،  
من الشعراء إلى الأنبياء .

فإذا بَعُدَ الكلامُ وأمعَنَ حتى يكون بدقائق تركيبه وطرق تصويره  
كأنما يُفيضُ النفسَ على الحواس إفاضة ، ويترك هذا الإنسان من الإحساس  
به كأنه قلبٌ كله ، ثم يبلغ من ذلك إلى أن يكون رُوحَ لغةٍ كاملة ، وبيان أمة  
برقنها ، لا يُحيلُه الزمنُ عن موضعه ، ولا يقلِّبه عن جهته ؛ وإلى أن يجعل البلغاء  
على تفاوتهم فيما بينهم ، وعلى اختلاف عصورهم وأسبابهم المتلاحقة ، كأنهم  
معهم طبقة واحدة وفي طَوْقٍ واحد من المعجز ، يُعَنِّمُ طلبه ، ويُعَنِّمُ إدراكه  
ويعرفون تركيبه ثم لا يجدون له مَأْتًى من النفس ولا وجهاً من القدرة — فذلك  
هو الكلام الممعن ، بل هو معجزة الطبيعة الكلامية التي لم تُعرف في تاريخ  
أمة من أمم الأرض ، ولا عُرِفَ أن بلغاء أمة من أمم الكلام قد أقروا بها  
وأجمعوا عليها إجماعاً يتوارثونه علماً ونظراً على انفساح التاريخ وتعاقب  
الأجيال ، إلا ما كان من ذلك في القرآن ، وما لا يزال الإجماع منعقداً عليه  
ما بقي في الأرض لفظاً من لغة العرب .



ولما اطرَد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز ، من الصوت في الحروف ، إلى الحرف في الكلمة ، إلى الكلمة في الجملة ، حتى يكون الأمر مقدراً على تركيب الحواس النفسية في الإنسان تقديراً يُطابق وضعها وقواها وقصرها ؛ وذلك لإيجاد خلق لا قبل للناس به ولم يتبأ إلا في هذه العربية على طريق المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة ، وتفوت المألوف ، وتُعجز الطوق . وإنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق ، لأنه تفصيل للعروف على النحو الذي يأخذ فيه تركيب الحياة ؛ من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل ، وقيام بعضها ببعض لا يفتى منها شيء عن شيء في أصل التركيب وحكمته ، ولا يردها غيرها مردها ولا يأنفئ امتلافاً ولا يجري فيها ، إلى نحو ذلك مما أجرى الله عليه نشأ الخلق وبعث الحياة ، ثم اشتغالها على سر التركيب المكنون الذي جعل البلغاء منها بمنزلة الأطباء في سعة العلم بتركيب الأجسام الحية من الخلقة فما فوقها ، دون العلم بالوجه الذي يمكن به هذا التركيب ، على أنهم لا يفوتهم شيء من دقائقه ، ولا يعزب عنهم مثقال ذرة من مادته ، وهي بمقدور مبدولة لهم يقبلونها ويستوضحونها ويزدادون بها على الدهر خبرةً ، ثم ينصرفون عنها وهم في العلم غير من كانوا ، وهي لا تزال عندهم على ما كانت !

ولم نر شيئاً كان أمره مع العلم ذلك الأمر إلا أن يكون إلهياً ؛ فقد فرغ الناس من كل ما وضع الناس ، وعارض بعضهم بعضاً ، وأبر بعضهم على بعض ، ولم يسلم المتقدم من الفضل على المتأخر إلا فضيلة احترام الموت واستحياء التاريخ ؛ وقد بدلت الأرض غير الأرض وليس فيها من أثر واحد لم يتناوله ناموسُ الشؤون بالنقض من إحدى جهاته على هرم الدهر وتقادمه ، غير القرآن ؛ فإنه طبقة وحده في إعجاز تركيبه وسلامة معانيه ،

لم تُنْقَضْ منه آيةٌ ولا كلمةٌ ولا مادون الكلمة ، ولا ذُكِرَ معه شيءٌ من كلام  
البلغاء ، ولا عُورِضَ به ؛ ولا أُزِيلَ عن موضعه ، ولا وُزِنَ عقلٌ إلا كان  
العقلُ مرجوحاً أبداً ، وما أرادَه أحدٌ إلا أرادَه بغير طريقته ، ولا بحث  
عن طريقته إلا عَيَّ يادراكها وبَعَلَ بها ، ولم يدر ما هي ولا كيف هي  
ولا من أين يتأتى لها ، وصار أمره نَشْراً لا نظام له ، وعاد عليه جهلاً  
لا بصيرةً معه . ولعمري إنه ليس في العجائب كلها شيءٌ أعجبُ من إمكان  
أن يكون القرآنُ مع هذا الإعجاز كله غيرَ معجز ... !

ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل بها القرآن هي السبب في حفظ  
المرية واستخراج علومها ؛ وما كان أصلُ ذلك إلا التحدى بها ؛ فإن من  
حكمة هذا التحدى أن يدعوهم إلى النظر في أساليبه ووجهِ نظمه وتدبر  
طريقته ، وأن يروّزوا أنفسهم منها ويَزِنوها به ، حتى إذا استيقنوا العجز  
وأطرقوا عليه ، كان ذلك سبباً لمن يخلفهم على اللغة إلى استبانة وجوه  
الإعجاز " ، فكشفت لهم عن فنون البلاغة ، وتأتدت بهم إلى حيث بلغوا

(١) للتحدى حكمة أخرى قرر بها القرآن أسمى ما انتهت إليه عقول الحكماء  
وأهل التشريع في العصور الأخيرة ، ونحن ننقلها هنا من كتابنا (تحت راية القرآن)  
« لائقه برأى إلا بعد تمحيصه ونقده ، وإن يكون النقد نقداً إذا كان من أنصارك  
ومؤازريك ، بل هو النقد إذا جاء من المعارضين لك والمنكرين عليك ، ثم لا يتم له  
معناه إلا إذا كان من أقوام فكريا ، وأصحهم رأيا ، وأبلغهم قلبا ؛ فإن لم ينتقدك  
هذا ومثله فادفعهم إليك دفعا ، وتحداهم تحديا ، وارمهم بالعجز إذا لم يفعلوا ، فإن  
الحجة ليست لك ولا هي لهم ، وإنما تنحاز إلى الغالب منك ، وحتى الحجة الصحيحة  
فإنها أبداً في حاجة ماسة إلى حجة أخرى تؤيدها ، أو تفسرها ، أو تمددها ، أو تمنع  
اللبس بينها وبين غيرها ، فكل شيء فإنما صحته وتسامه في معارضته ونقده ، إذ أن  
المعارضة نصف الحق ، وإن هي لم تكن حقا لأنها تبينه وتجlore وتقطع عنه الألسنة  
وتنفي عنه الظنة .



من تتبع كلام العرب والاستقصاء فيه والكشف عن محاسنه ، وأغرى بمض ذلك من بعضه ، وأعان كل على كل ؛ حتى اجتمعت المادة وتلاحقت الأسباب ، ولولا ما صنعوا لخرج الناس إلى العُجَمَة ، ولذهبت هذه الآداب ولما بقي في الأرض إلى اليوم من يقول إن القرآن معجز !

ذلك بأن العرب لم يكن لهم من البلاغة إلا علمُ الفطرة ، ولم يكن لمن بعدهم من هذه الفطرة إلا ما ترجعه الوراثة من أوليائهم ؛ وهو شيء تتولاه العصورُ بالتحوُّل والزَّيغ ، وتدأبُ عليه بالنقض والاختلاف حتى يخرج عن أصله إلى أن يكون أصلاً جديداً ، ثم إلى أن تنشق منه أصول أخرى وهي الطريقة التي تنشأ بها اللغات وتستمر وتذهب في الاشتقاق ، فلا يبقى على ذلك من البلاغة العربية شيء ينفذ إليه العلم أو تستطيعه القدرة ، إذ تكون العربية نفسها قد دُرِسَتْ وانتَثَرَتْ بقاياها في القبور والانقاض .<sup>(١)</sup>

== ومن هنا يظهر لك السر المعجز الغريب البالغ منتهى الدقة في القرآن الكريم ، فإن هذا الكتاب من دون الكتب السماوية والأرضية ، هو وحده الذي انفرد بتحدى الخلق وإثبات هذا التحدي فيه ، وبذلك قرر أسس قواعد الحق الإنساني ، ووضع الأساس الدستوري الحر لإيجاد المعارضة وحمايتها وأقام البرهان لمن آمنوا على من كفروا ، وكان العجز عنه حجة دامغة ، معها من القوة كالذي مع الحجة الأخرى في إعجازه ، فسما بالحجتين جميعاً ، وذلك هو المبدأ الذي لا استقلال ولا حرية بغيره ، وما الصواب إذا حتمت إلا انتصار في معركة الآراء ، ولا الخطأ إلا اندحار فيها ، لا أقل ولا أكثر ، وبهذا وحده يقوم الميزان العقلي في هذه الإنسانية .

(١) وهذا هو الذي يحاوله المستعمرون ويعمل فيه الملحدون من فسقوا عن الإسلام ، فيريدون أن يكون لكل أمة من الأمم الإسلامية لغة إقليمية حسب ، حتى تنسى العربية فيذهب بذهابها التاريخ الإسلامي كله . وقد فصلنا ذلك في كتابنا (تحت راية القرآنية) فانظره فيه !  
(المؤلف)



ومن البين أن أخص أسباب الارتقاء كأن في الغلبة والتهيز والانفراد حيث وُجِدَتْ ، فلو جاء القرآن مثل كلام العرب في الطريقة والمذهب ، وفي الصفة والمنزلة ، لما صَاحَ أن يكون سبباً لما أحدثه ، ولذهب مع كلام العرب : ثم كَتَدَافَعَتْهُ العصورُ والدولُ إن لم يذهب ، ثم لبقى أمره كبعض ما ترى من الأمور الإنسانية : لا ينفرد ولا يستعلى .

فتدبر أنت هذا الأمرَ العجيبَ الذي كان الأصلُ فيه نزولَ آياتِ التحدى ، وتأمل كيف أثبت القرآنُ إعجازه على الدهر بهذه الآيات القليلة ، وكيف ضمن بما ورامها نشأة العقول التي تدرك هذا الإعجاز وتُقرُّ به وتكون مادة لتاريخه الأبدى لا تضعف ولا تنحسم ؟ وهل بعد هذا من ريب في قول الله تعالى يخاطب الرسول (عليه الصلاة والسلام) : ﴿ وَإِنَّكَ لَسَاقٍ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ فقد علم الله هذا الأمر كيف يكون وكيف يثبتُ ، فقدّره بعلمه ، وفعله بحكمته قبل أن يقع ، فانظر إلى آثار رحمة الله .

أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم ، فهي كَيْفَها أدرتها وكيفما تأملتُها وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أى جهة وافقتها ، فإنك لا تصيب لها في نفسك مادون اللذة الحاضرة ، والحلاوة البادية ، والانسجام العذب وتراها تتسائر إلى غاية واحدة ، وتَسْنَحُ في مَرَضٍ واحد ، ولا يمنعها اختلافُ حروفها وتباينُ معانيها وتعددُ مواقعها من أن تكون جوهرًا واحدًا في الطبع والصقل ، وفي الماء والرواق ، كأنما تتلّخ بروح حية ما هو إلا أن تتصل بها حتى تمتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن تكون معها إلا على حالة واحدة .

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة ، وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة ،

وتذهب في طبقات البيان ، وتنقل في منازل البلاغة ، وأنت لا تعرف منها إلا روحاً تدخلك بالطرب ، وتشرب قلبك الروعة ، وتنزع من نفسك حس الاختلاف الذي طالما تدبرت به سائر الكلام ، وتصفحت به على البلغاء في ألوان خطابهم وأساليب كلامهم وطبقات نظامهم ، بما يعلو ويسفل أو يستمر وينتقض ، أو يأنف ويختلف ، إلى غيرها من آثار الطباع الإنسانية فيما يعترىها من نقص أو كلال أو غفلة ، وبما هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها بالقوة والضعف في أصل الخلقة وطريقة النشأة وأسباب التحصيل وآلات الصناعة ؛ إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانية على سواء . فأت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه ، لا ترى غير صورة واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب ومواضع التأليف وألوان التصوير وأغراض الكلام ، كأنها تفضى إليك جملة واحدة حتى تؤخذ بها ويغلب عليك شبيهة في التمثيل بما يغلب على أهل الحس بالجمال إذا عرضت لأحدهم صورة من صور الكمال ؛ فإن لهم ضرباً من النظر يعترىهم في تلك الحالة خاصة ، ولو سميت حس النظر الفكري لم تبعده ، فهو ابتدئ في الصورة الجميلة ويستتم في النفس ، فلو أنها أغمضت العين دونها لبقيت الصورة مائلةً بجملتها في الفكر ، ولو وقفت العين على جهة واحدة منها لوصاها الفكر بسائر أجزائها فتمثلت به سوية التركيب تامة الخلق ، في حين لا ترى العين إلا هذه الجهة وحدها .

وذلك أمر متحقق بعد في القرآن الكريم : يقرأ الإنسان طائفة من آياته ، فلا يلبث أن يعرف لها صفة من الحس ترافد ما بعدها وتمده ، فلا تزال هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله ، حتى لا يرى آية قد أدخلت الضم على أختها ، أو نسكت منها ، أو أبرزتها عن ظل هي فيه ،

أو دفعها عن ماء هي إليه ؛ ولا يرى ذلك كله إلا سواء وغاية في الروح والنظم والصفة الحسية لا يَتَمَيَّزُ في هذا إلا كاذبٌ على دِخْلَةٍ ونية ، ولا يَجُنُّ منه إلا أحق على جهل وغرارة ، ولا يمتري فيه بعد هذين إلا عاى أو أعجمى ؛ وكذلك يطبعُ الله على قلوب الذين لا يعلمون .

إن طريقة نظم القرآن تجرى على استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها ، وفي التكوين للمعنى بحسب الكلمة وصفها ، ثم الافتتان فيه بوضعها من الكلام ، وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات ، لا يتفاوت ذلك ولا يختل ؛ فمن أين يدخل على قارئه ما يكدر لسانه ، أو ينبو بسمعه ، أو يفسد عليه إحساسه ، أو يردّه عما هو منه بسبيله ، أو يتقسم إحساسه ويتوزع فكره ، أو يورده الموارِد من ذلك كله أو بعضه ، إلا أن يكون هذا القارئ رَيضاً لم تفلح فيه رياضة البلاغة ، ولا أجدى عليه التمرين والدربة ؛ فخرج أَلَفُ اللسان بليد الحس مُتراجِع الطبع ، لم يباغ مبلغ الصبيان في إحساس الغريزة وصفاء هذه الحاسة وأطراد هذا الصفاء .

فإننا لنعرف صبيان المكاتب - وقد كنا منهم - وما يسهل عليهم القرآن واستظهاره ، ولا يَمَكِّنُه في أنفسهم حتى يُثَبِّتوه ، إلا نظمُه واتساق هذا النظم ، ولو هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو مُتون العلوم أو مختار الكلام أو نحوه مما يرادون على حفظه ، أى ذلك كان ، لأعيامهم وبلغ منهم إلى حد الانقطاع والتغافل ، حتى لا يجمعوا منه قَدْرًا في حجم القرآن إن جمعوه إلا وقد استنفدوا من العمر أضعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن ، على أنهم يبلغون من هذا بالعفو والآناة ، ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعتى والجهد وقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فينقطع إلى الصمت من قراءته ،



أو تتداخل في لفظه بعض الآيات المتشابهة في السور ، أو يسقط بعض اللفظ في تلاوته ، فيضل في كل ذلك ، ثم لا يُبشره للذكر ، ولا يذكره بالآية المنسية أكثر ما يتذكر ، إلا نسق الحروف في بعض كلماتها ، ولا يبين له مواقع الكلم المتشابهات ، إلا نظام كل كلمة من آيتها ، ولا يهديه إلى ما أسقطه من اللفظ غير إحساسه باضطراب النظم وتخلخل الكلام . ولقد كان ذلك من أكبر ما كنا نستعين به أيام الحداثة على اتقاء الخلط والمداخلة والسُّهُو ، وكما نفزعُ إليه إذا جلسنا بين يدي فقيها - رحمه الله - مجلس القراءة (والسمع) . وقد عرفنا أن تأذي سمعه مقرون بأذى عصاه ... وكم توأصفناه مع أذكياه الصبيان (في السكتاب) فما رأينا منهم إلا من اذخر لمحنته من ذلك أشياء <sup>(١)</sup> .

(١) نحن نأسف أشد الأسف وأبلغه ، بل أحرأه أن يكون هما يعتلج في الصدر ويستوقد الضلوع ، إذ نرى نشر هذه الأيام قد انصرفوا عن جمع القرآن واستيعابه وإحكامه قراءة وتجويدا ، فلا يحفظون منه - إن حفظوا - إلا أجزاء قليلة على أنهم يقسونها بعد ذلك ، ثم يشب أحدهم كما يشب قرن المسعر ... ينبت على استواء ، ولا يثبت إلا على التواء ، ويخرج وقد عق لغمته ، وأنكر قومه ، وانسلخ من جلده واستهان بدينه . وخرج من آدابه ، ولا يستحي مع ذلك أن يقول : هاأذا فاعرفوني ... قد عرفناك - أصلحك الله - فهل أنت إلا أدب مسلوب ، ولسان مقلوب ، وضمير مغلوب ، ورأس ارتقى ... حتى أنكر في النسب أعطافه ، وجلده من جلود العلم ولكن حشوها خرافة !

حسبك أيها القوم حسبكم ، إنما أنتم من جهل العربية وآدابها ، وإنما جهانم منذ خلوتهم من القرآن ، فإنه العقل والضمير واللسان ، وإنه ما أفلح كاتب عربي قط - مسلم أو غير مسلم - وبلغ من صنعة البلاغة وشغف بهذه الآداب التي يستمسك بها الأمر كله ، إلا وقد حفظ القرآن أو أكثره ، وكان مع ذلك لا يدع أن ينظر =

لا جرم كان القرآن في نظمه وتركيبه على الأصل الذي أومأنا إليه :  
نمطا واحدا في القوة والإبداع ، لانفع منه على لفظ واحد يُخيلُ بطريقته  
ما دامت تنعطف عليه جوانب هذا الكلام الإلهي ، وما دام في موضعه من النظم  
والسياق <sup>(١)</sup> فإذا أنت حرّفت ألفاظه عن مواضعها ، أو أخرجتها من أماكنها

== فيه وأن يتأدب به ويزين لسانه بألفاظه ويصفي طبعه بنظمه ، فإن هو نشأ على  
غير ذلك فهيات أن تنفعه في البلاغة نافعة ، وهيات أن ترسخ له قدم فيها ، وما نزع  
زعماء ، ولكن الدليل حاضر والبرهان شاهد والتاريخ بين أيدينا من لدن نشأت صنعة  
الكتابة في الإسلام أو في العربية ، فسكلاهما شيء واحد .

(١) من أعجب ما اتفق في هذا القرآن من وجوه إعجازه ، أن معانيه تجري في  
مناسبة الوضع وإحكام النظم تجري ألفاظه على ما بيناه من أمرها ، ولا يعدم المفكر  
وجها صحيحا من القول في ربط كل كلمة بأختها ، وكل آية بضربيتها ، وكل سورة بما  
إليها وهو علم عجيب أكثر منه الإمام غفر الدين الرازي في تفسيره ، وقد قال فيه إن  
أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ،

ويقال إن أول من أظهر هذا العلم ، الشيخ أبو بكر النيسابوري ، وكان غزير  
المادة في الشريعة والآداب فكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه : لم جعلت هذه  
الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟  
ثم كان يزري على علماء بغداد لأنهم لا يعلمون هذه المناسبات . وقال ابن العربي في  
بعض كتبه : ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة  
المعاني منتظمة المبانى - علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد وعمل فيه سورة البقرة ،  
ثم فتح الله لنا فيه ، قلنا لم نجد له حملة ختمناه وجعلناه بيننا وبين الله . اهـ

ورأينا في كشف الظنون أن للإمام برهان الدين بن عمر البقاعي المتوفى سنة ٨٨٥  
كتابا اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور ، قال : وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد  
جمع فيه من أسرار القرآن ما تنحدر فيه العقول ، وكان جل مقصوده ، بيان ارتباط  
الجل بعضها ببعض ، وقد ألفه في أربع عشرة سنة .

ثم جاء خزانة العلماء المتأخرين : الإمام السيوطي ، فعنى بهذا العلم في كتابه ==

وأزالتها عن روابطها ، حصّلت معك ألفاظا كغيرها بما يدور في الألسنة ويجرى في الاستعمال ، ورأيتها — وهى في الحالين لغة واحدة — كأنما خرجت من لغة إلى لغة ، لبعد ما كانت فيه بما صارت إليه بيد أنك إذا تعرّفت ألفاظ اللغة على هذا الوجه في كلام عربى غير القرآن ، أصبت أمراً بالخلاف ، ورأيت لكل لفظة روحاً في تركيبها من الكلام ، فإذا أفردتها وجدتها قريبة مما كانت ؛ لأنها هى نفسها التى كانت من روح التركيب ، ولم يكن لهذا التركيب فى جملة روح خاصة بالنسق والنظم ، فيعطى كل لفظة معنى فى الجملة ، كما أعطتها اللغة معنى فى الأفراد ، حتى إذا أبتنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت ونقصت وتبدّلت فيها من الوحشة والقلة شبيه الذى يعرض للغريب إذا نزح عن موطنه وبان من أهله ،

---

== الذى صنّفه فى أسرار التنزيل ، وقال : إن هذا الكتاب كافل بذلك ، لمناسبات السور والآيات ، مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة ، قال : ثم لخصت منه مناسبات السور خاصة فى جزء وسميته : تناسق الدرر فى تناسب السور ، وقد وقفنا نحن على هذا الجزء ، وهو مخطوط لطيف الحجم يقع فى بعض كراويس ، وفيه كلام جيد .

وكان نابعة عصرنا الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - كثيراً ما يعنى فى تفسيره بحقائق غريبة من تناسب الآيات وتعلق نظم القرآن بعضه ببعض ، وله فى ذلك فكر ثاقب ونفاذ عجيب . وبالجملة فإن هذا الإعجاز فى معانى القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيه ، وهو أبلغ فى معناه الإلهى إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب ، فكان الأحرى أن لا تلتئم وأن لا يناسب بعضها بعضاً ، وأن تذهب آياتها فى الخلاف كل مذهب ، ولكنه روح من أمر الله : تفرق معجزاً ، فلما اجتمع اجتمع له إعجاز آخر ليتذكر به أولو الألباب .

كتبنا هذا للطبعة الأولى . وقد ظفرت دار الكتب المصرية بكتاب للإمام البقاعى الذى أشرنا إليه آنفاً ورسمت بطبعه ، بارك الله للأمة فيها ! (المؤلف)



وكان كل ذلك فيها طبيعيا لأن حقيقة التركيب إنما هي صفة الوحي في هذا الكلام .

وهذه الروح التي أومأنا إليها - روح التركيب - لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن ، وبها انفرد نظمته وخرج عما يطبقه الناس ؛ ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما وُضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها ، ثم إلى تأليف هذا النظم ؛ فمن ههنا تعلق بعضه على بعض ، وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه في جملة التركيب كما عرفت ، وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به من جهات الخطاب : كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال ، إلى نحوها بما يدور عليه .

ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها في النفوس ، وعلى مقدار ما بين الالفاظ والآاليب التي تؤديها حقيقة ومجازا ، كما تعرفه من كلام البلغاء عند تباين الوجوه التي يتصرف فيها ، على أنهم قد رفهوا عن أنفسهم وكفّوها أكبر المؤنة ، فلا يألون أن يتوخوا بكلامهم إلى أغراض ومعاني يفتذب فيها الكلام وينسق القول وتحسن الصنعة ؛ مما يكون أكبر حسنة في مادته اللغوية ، وذلك شائع مستفيض في ماثور الكلام عنهم ؛ ثم هم مع هذا يستوفوا المعنى الواحد على وجهه ، فإذا تحولوا إلى غيره وأفضوا بالكلام إلى سواه ، رأيت من اقتضابهم في الأسلوب ومن التناكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشبه في اثنين متقابلين من الناس منظر قفا إلى وجه .

وعلى أنا لم نعرف بليغاً من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرير النظر وتبيين الأحكام ونصب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج لها والرد على خلافها ، إلا جاء بكلام نازل عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب ؛ وأنت قد تُصيبُ له في غيرها اللفظ الحر ، والأسلوب الرائع ، والصنعة المحكمة ، والبيان العجيب ، والمعرض الحسن ؛ فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني ، وقعت نعمة على شيء كثير من اللفظ المستكره ، والمغنى المستغلق . والسياق المضطرب ، والأسلوب المنهات ، والعبارات المتدلة ، وعلى النشاط متخاذلاً والعري محلوقة ، والوثيقة واهنة ؛ وتبيّنت كلاماً لا تطمئن إليه في أكثر جهاته ؛ حتى لتعجب أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد .

وإنما وقع للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب ؛ إذ ليس له في كلامهم روحٌ كروح النظم في القرآن ، ولا هذه الروح مما تطرّعه قوى الخلق ؛ فلما صاروا إلى الوضع الذي تضعف مادته اللغوية من الحقيقة والمجاز وما إليهما ، صاروا إلى الضعف الذي لا قبل لهم به ولا حيلة لهم فيه إلا مداورة الكلام وتعرّيض العبارة وتشقيق المعنى ؛ فذهبوا إلى الخلق والتمات وتصدير القول بالرقع من ههنا وههنا ؛ حيث أصبت كلمة رائمة أصبت منها رقعة ؛ وكان ما اتفق لهم من هذه الصنعة في تحسين الكلام دليلاً على قبحه ، وكان قبحاً جديداً .

وإنك لتتألم إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتصرف فيها ؛ وتقدم بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضى في وصفه ، حتى لا ترى في اللغة كلها أدلة على غرضك وأجمع لما في نفسك وأبين

لهذه الحقيقة ، غير كلمة الإعجاز .

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى ؛ ثم ترى  
كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر ، هو الذي يفيضُ على النفس ويتصل  
بها ؛ فكأنه كلامٌ مُدَاخَلٌ وكأن اللغة فيه لغتان .

ثم ما أنت قائلٌ في كلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفنن  
في تلوين المعاني بحيث نفى العرب جميعاً عن لغتهم وهم في أرقى ما اتفق لهم  
من العصور اللغوية ، واستبد بها دونهم واستغرق كل ما جاؤا به من محاسن  
البيان ، حتى لم يدع لمن يقابل بينه وبين كلامهم إلا حُكماً واحداً تنتهى إليه  
المقالة من أى جهاتها سلك : وهو أن العرب أوجدوا اللغة مفرداتٍ فانية ،  
وأوجدوها القرآن تراكيب خالدة .

ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التركيب العجيب ، وأنت ترى أن  
أعجب منه عجيبه على هذا الوجه الذى يستنفدُ كل ما فى العقول البيانية من  
الفكر ، وكل ما فى القوى من أسباب البحث : كأما ركب على مقادير  
العقول والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المخفية ؛ فتراه يتخير من  
الألفاظ على درجات ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليها ، ولكن  
العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذى لا يكون فى اللغة  
إلا عن قدرة ، هى عين القدرة التى ألهمت أهلها الوضع والتعبير وتشقيق  
الكلام ، حتى حصلت لغتهم كاملة فى كل ذلك . وأى معنى أعجب من أن  
تجاذبك معانى الوضع فى ألفاظ القرآن ؛ فترى اللفظ قاراً فى موضعه  
لأنه الأليق فى النظم ، ثم لأنه مع ذلك الأوسع فى المعنى ، ومع ذلك  
الأقوى فى الدلالة ، ومع ذلك الأحكم فى الإبانة ، ومع ذلك الأبدع فى وجوه



البلاغة ، ومع ذلك الأكثرُ مناسبةً لمفردات الآية بما يتقدمه أو يتأدقُ عليه ، حتى خرج بذلك كله في تركيبٍ قَصْرُ مُعَارَضَتِهِ أن تلتحقَ إليه بعينه ، ولا مثلَ له إلا ما يتردد منه على لسان قارئه ، وحتى خرج التعبير عن معانيه بألفاظٍ أخرى من نفس اللغة العربية مخرَجَ الترجمة إلى غيرها من اللغات ، إذ لم تحمل لغة من لغات الأرض حقيقة ما تعيَّنه ألفاظه على تركيبها المعجز ، بل هو في ذلك يُعْجِزُها جميعاً ويخرج عن طَوْقِ أهلها وإن تساندوا فيه ، وإنما جهْدُ ما تبلغه تلك اللغات أن تجيء بشبه معانيه ، قصداً في بعضها ومُقَارَبَةً في بعضها ، مع الاستعانة بالشرح المبسوط ، والعبارة الملوَّنة ، وعلى أنه ليس ضرباً من ضروب الصناعات اللفظية التي لا يتفق فيها أن تنقل من لغة إلى لغة<sup>(١)</sup> .

وإن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني هذا الكتاب الكريم لو أُلْبِسَتْ ألفاظاً أخرى من نفس العربية ، ما جاءت في نَمَطِهَا وسميتها والإبلاغ عن ذات المعنى إلا في حكم الترجمة ولو تولى ذلك أبلغ بلغاتها وكان بعضهم لبعض ظهيراً ، فقد ضاقت اللغة عنده على سميتها ، حتى ليس فيها لمعانيه غير ألفاظه بأعيانها وتركيبها . ومتى كانت المعارضة والترجمة سواء إلا في المعجز الذي يساوي بين القوى في العجز وهي بعدُ في ذات بينها مختلفات ؟

(١) لذلك حرموا ترجمة القرآن إلى اللغات ، فإن الترجمة لا تؤديه ألبيته ، ولو هي أدت معانيه كما يفهم أهل عصر ، بقي منها ما ستفهّمه العصور الأخرى . وأشهر وأدق ترجمة للقرآن في اللغة الفرنسية ترجمت فيها هذه الآية : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ فـكـانـت الترجمة هكذا : هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن . . . وكيف لعمرى يمكن أن تترجم هذه الكناية الدقيقة إلا بشرح وبسط تؤدى فيه الكلمة الواحدة بجمل طويلة ؟ فتأمل . فإن هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن للغات كافة . (المؤلف)

## فصل

### غربة أوضاعه التركيبية

وهنا أمر دقيق لا بد لنا من طلب وجهه ، لأنه شطر الإعجاز في القرآن الكريم ، وسائر ما قدمناه شطر مثله ، وذلك أنك حين تنظر في تركيبه لا ترى كيفما أخذت عينك منه إلا وضعا غريبا في تأليف الكلمات ، وفي مساق العبارة ، بحيث تُبادرك غرابته من نفسها وطابعها بما تقطعُ منه أن هذا الوضع وهذا التركيب ليس في طبع الإنسان ، ولا يمكن أن يتبأ له ابتداء واختراع ، دوق تقدير على وضع يشبهه ، أو احتذاء لبعض أمثلة تقابله ، لا تحتاج في ذلك إلى اعتبار ولا مقايسة ، وليس إلا أن تنظر فتعلم <sup>(١)</sup> .

ولو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم ورجز رُجَّازهم وحُطَب خطبائهم وحكمة حكايمهم وتنجيح كهانهم ، من مضي منهم ومن غبر ، على أن تجد ألفاظاً في غربة تركيبها - التي هي صفة الوحى - كالألفاظ القرآن ، وعلى أن ترى لها معاني كهذه المعاني الإلهية التي تسكيبُ الكلام غربة أخرى يُحس بها طبعُ المخلوق ويعتبه لها من الروعة ما يعترى من الفرق بين شيء إلهي وشيء إنساني - لما أصبت في كل ذلك مما تختاره إلا لغة وأوضاعاً ومعاني إنسانية ، تقع بحملتها دون قصدك الذي أردت ، ولا ترضاها للتمثيل والمقابلة ، ولا تراها تحل مع القرآن إلا في محل نافر ، ولا تنزل منه إلا في قاصية شاردة ؛ ثم لوجدت فرق الغربة الإلهية بين اللفظين في الكلام ، عين ما تعرفه من الفرق بين الماء في سحابة ، والماء في تراب .

(١) في هذا المعنى كلام سياقي في موضعه من البلاغة النبوية .

وما من بليغ يتدبر هذه الأوضاع في القرآن ، ثم تحذره النفس أن خاطراً  
إنسانياً يتشوف إلى مثلها ، أو يصل بها سبباً من أسباب المطمعة ، أو يظن  
أنه قادر عليها ؛ إذ يرى غرابة الوضع في تركيب الألفاظ أشبه شيء  
بالتوقيف الإلهي في وضع الألفاظ نفسها لو كان وضعها ابتداء واختراعاً  
في اللغة وكان ذلك في زمنه - أي البليغ - أو يعين منه بحيث تظهر له  
غرابة الوضع اللغوي خالصة جديدة ، لا شوب فيها مما يافقه السمع ،  
أو تمكنه العادة ، أو نحو ذلك مما يجعل الغريب مأنوساً ، أو يأخذ من  
غرابه أو يصقل بعض جهاتها ، فيظهر الأمر الغريب وكأنه غير ما هو  
في نفسه .

على أنه لا يجد مع تلك الغرابة في أوضاع القرآن ، إلا ألفاظاً مؤلفة  
ممكنة ، في الثام سردها وتناصف وجوهها ، لا ينازع لفظ واحد منها  
إلى غير موضعه . ولا يطلب غير جهته من الكلام . ولعمري إن اتفاق  
هذا الإحكام العجيب مع غرابة الوضع ، هو أغرب منها في مذهب  
البلاغة ، وأدخل في باب العجب ، لولا أن الأمر إلهي ، ولا يجب  
من قدرة الله .

وقد كان العرب إنما يركبون ألفاظهم في معاني مألوفة وعلى سُنن  
معروفة ، فإن وقع فيها شيء غريب فلا يكون من امتلاف اللفظ مع اللفظ  
ولما يحى من أبواب أخرى تتعلق بهيمة التركيب نفسه ، على ما عُرِف  
من جهات البلاغة وفنونها ؛ وذلك شيء لا ينقض العرف ، بل يتها مثله  
لكل من تسبب له وأخذ في طريقته ؛ وكثيراً ما اتفق للتأخر فيه أدع مما  
جاءه المتقدم ؛ لأنه أمر عموده الطبع ، وأسبابه في الاكتساب والتقرين والبراعة  
فيه التوليد والمحاكاة والتأمل ؛ وهذه ضروب كلها اتسعت أمثلتها اتسعت فنونها



لاشتقاق بعضها من بعض ؛ وبها انتهت البلاغة في المتأخرين إلى ما انتهت إليه بما ذهب أكثره من علم المتقدمين في صدر اللغة .

وتلك الغرابة التي أومأنا إليها ، قد يتفق الشيء القليل منها لأفراد الفصحاء وأئمة البيان ، مما ينفذ فيه الطبع اللغوي والمنزع القوي ، وهو من غرابة القرينة فيهم ، على أن ذلك لا يعدو كلمات معدودة ؛ كقول امرئ القيس في الجواد : ( قَيْدُ الْأَوَابِدِ ) وقول أبي تمام في الرأس ( وَطَنَ النِّهْيِ ) ونحو ذلك من الكلمات الجامعة التي تنفق لفحول الشعراء والبلغاء ، مما هو في الحقيقة وضع لغوي مركب ، يشبه الوضع اللغوي في الكلمات المفردة ، فيتناول اللغة والبلاغة جميعا ، وتكون فضيلته في الجهتين .

يَبْدُ أَنْكَ تَرَى جُمْلَةً تَرَكَيبِ الْقُرْآنِ مِنْ غَرَابَةِ النِّظْمِ ، عَلَى مَا يَشْبَهُ هَذَا الْوَضْعَ فِي ظَاهِرِ الْغَرَابَةِ ؛ وَتَرَى فِيهِ مِنْ الْبَلَاغَةِ الْجَامِعَةِ خَاصَّةً أَضْعَافَ مَا أَنْتَ وَاجِدُهُ لِأَهْلِ اللَّغَةِ كُلِّهِمْ مِنَ الشُّعْرَاءِ وَالْخُطَبَاءِ وَالْكِتَابِ . وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْبَلَاغَةِ تَحْصِي مِنْهُ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرْجَحُ بكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ لَا يَعْمَهُمْ ؛ وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ بَلَاغَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْ مِنْ أَخْصَرِّ أَبْوَابِهَا - كَمَا نَبَسْطُهُ فِي مَوْضِعِهِ -

وَلَا يَذْهَبُ عَنْكَ أَنَّ وَضْعَ الْأَلْفَافِ الْمَفْرُودَةِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ وَعُصُورٍ مُتَعَاقِبَةٍ ، وَلَا يَلْبِثُ اللَّفْظُ أَنْ يَوْضَعَ حَتَّى يَجْرِيَ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَيَسْتَوْفِيَ وَجْوهَ التَّرْكِيبِ الَّتِي يَقْلَبُ عَلَيْهَا . فَتَزُولُ الْقُرْآنُ فِي بَعْضِ عَشْرِينَ سَنَةً ، وَاجْتِمَاعُهُ مِنْ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَنِيفَ<sup>(١)</sup> ، بِهَذِهِ التَّرَاكِيِبِ الَّتِي لَمْ تَعْهَدْ

---

(١) لا ندرى كيف يمكن القول بأن القرآن كلام إنساني ، وهو قد تم في هذه المدة على طريقة معجزة يستوى أولها نزولا وآخرها في الاطراد والنظم والبلاغة =

للعرب في غرابة أوضاعها التركيبية ، وهم أهل الوضع والمتصرفون في اللغة بقياس القريحة وعلى أصل الفطرة - هو مما يحقق إعجازه الأبدى على وجه الدهر ؛ إذ يستحيل بتة أن يتفق لغبر أولئك العرب في باب الوضع أفراداً وتركيباً على طريقة المعروفة <sup>(١)</sup> ما اتفق للعرب ، ولا بعضه ، ولا قليل من بعضه ، إلا إذا انشقت من لغتهم لغة أخرى على غير سُنَنِها وأصولها ، كما ترى في غرابة كثير من الأوضاع العامية في كل لهجة من لهجاتها ؛ لأن هذا الانشقاق وضعٌ جديد جاء من تكيف المادة اللغوية على وجه غريب ، وإن كانت هذه المادة في نفسها قديمة .

وكل العلماء قد مضوا على أن ألفاظ القرآن بآئنة بنفسها ، متميزة من جنسها ؛ فحيثما وُجِدَ منها تركيبٌ في نسقٍ من الكلام ، دلَّ على نفسه وأومات بحاسنُه إليه ، ورأيتُه قد وُشِّحَ ذلك الكلام وزينته وحرك النفس إلى موضعه

---

= والغرابة بحيث لا يستطيع إنسان أن يعين فيما بين دفتيه موضع تنقيح ، أو يومئ إلى جهة مساهمة تذيب ، أو يستخرج ما يدل منه على ضعف في نسقه واطراده ، أو لفظه ومعناه ، ومتى عهد في تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان من الناس يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين عاماً . ولا يكون أول ذلك إلا بعد أن يبلغ الأربعين ، ثم لا ينتقض ولا يضعف ولا تختلف طبقاته ولا يتفاوت أمره في كل هذه المدة ، مع اختلاف أحوال النفس وأمور الزمن ، ومع إحصاء كلامه وجمعه لفظة لفظة والذهاب به حفظاً وتلاوة ، حتى لا يجد السبيل إلى تغيير كلمة واحدة بعد أن تفصل عنه ، وخاصة إذا اعتبرنا بالكلام صناعة البلاغة ، على نحو ما أومأنا إليه في تركيب القرآن ؟

لعمرك ما نظن في الأرض عاقلاً يستطيع أن يدل على إنسان هذه صفته ، إلا أن يخرج هذا الإنسان من الوهم ، ثم يحكم في أمره بغير فهم ، ويكون دليل عقله هذا من دليل جنونه . . . ١

(١) فصلنا هذه الطرق في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . (المؤلف)

منه ؛ وهو بعد أمر واقع لا وجه للمكابر فيه ، ولا نعرف له سبباً إلا ما بيناه من الصفة الإلهية في معانيه ، وغرابة الوضع التركيبي في ألفاظه ؛ فإن ذلك ينزل منزلة الوضع الجديد في الكلام المألوف ، فلا يُفني الوضع الغريب عن نفسه بأكثر مما تدل عليه ألفة المأسوس الذي يحبط به ؛ ومن أجل ذلك كله قلنا : إن العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية ، وأوجدوها القرآن تراكيب خالدة . وإن لهذه اللغة معاليم كثيرة ، تجمع مفرداتها وأبنياتها ، ولكن ليس لها مُعْجَمٌ تركيبى غير القرآن .

وإنما سميناها « المعجم التركيبى » لأنه أصل فنون البلاغة كلها ؛ فما يكون في المنطق العربى نوعٌ بليغ إلا هو فيه على أحسن ما يمكن أن يتفق على جهته في الكلام ؛ وقد رأينا في كل أنواع البلاغة ينجح إلى الوضع والتأصيل ، حتى إنك لو قابلت ما فيه من أمثلتها بأحسن ما استخرجه العلماء من جملة كلام العرب ، لأصبت فرق ما بين ذلك في سمو الطبيعة اللغوية وإحكام البيان وانتظام محاسنه ، كالفرق الذى تكشفه المقابلة ما بين النبوغ والتقليد ، والله المثل الأعلى .

ولقد كان هذا القرآن الكريم بما استجمع من ذلك ، هو ( علم البلاغة ) عند أولئك العرب الذين كانت البلاغة فيهم إحساساً محضاً ؛ ثم صار من بعدهم بلاغة هذا العلم في المولدين ، وهو على ذلك ما بقيت الأرض ؛ فكان العرب يتلقون عنه فنون البلاغة بوجدان الحاسة اللغوية وإحساس الفطرة ، كما يتلقى أهل الفن الواحد قواعد النبوغ عن المثال الذى يخرجهم لهم نايغة الفن<sup>(١)</sup> ؛ ومن

---

(١) أو ماناً في صفحة ٢٢٦ إلى شبيه هذا المعنى ، وأن القرآن هو جعل البلاغة الإسلامية أرقى من البلاغة الجاهلية ، وقد رأينا أن نسوق في هذا الموضع كلاماً لابن خلدون ، توفية لقائده ما نحن فيه ، قال في الفصل الذى عقده لبيان أن حصول المسككة بكثرة الحفظ الخ . ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرره فيه ، سر آخر ، =



ههنا كانت دهشتهم له ، وكان عجبهم منه ؛ إذ رأوه يجرى بجرى الفن مما لا يعرفون له فنا<sup>(١)</sup> ، ووجدوه في ذلك ببلاغة البلغاء جميعا ، واستيقنوه فوق ما تسع الفطرة ؛ ثم صار من بعدهم يأخذ منه أصول هذا العلم ، عصرًا بعد عصر ، وقبيلًا بعد قبيل ؛ حتى استقرت البلاغة على (قواعدها)

= وهو إعطاء السبب في أن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأدقها من كلام الجاهلية في متورهم ومنظومهم ، فإنما نجد شعر حسان بن ثابت ، وعمر بن أبي ربيعة ، والخطيب ، وجري ، والفرزدق ، ونصيب ، وغيلان ذي الرمة ، والأحوص ، وبشار . ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية وصدرًا من الدولة العباسية ، في خطبهم وترسلهم ، ومحاوراتهم للبلوك - أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة ، وعنترة ، وابن كثوم ، وزهير ، وعلقمة بن عبدة ، وطرفة ابن العبد ، ومن كلام الجاهلية في متورهم ومحاوراتهم ، والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للنقاد البصير بالبلاغة ، والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام ، سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلهما ، لكونها رجت في قلوبهم ، ونشأت على أساليبها نفوسهم ، فهضت طباعهم ، وارتضت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ، ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها ، فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وأصنى رونقًا من أولئك ، وأرصف مبنى وأعدل تنقيفًا بما استفادوه من الكلام العالى الطبقة . اهـ

قلنا : وهذا الذى وصفه ، على ما فيه من النقص ، هو أكبر السبب لا كل السبب . وستفصل ذلك في باب الشعر والإنشاء من تاريخ آداب العرب ، فإن هناك موضعه ، أما ما أشار إليه من إعجاز الحديث ، وأن ذلك في وزن إعجاز القرآن كما توهم عبارته فستفقد على حقيقته ، وعلى فصل ما بين الاثنين ، في موضعه مما يأتيك في الكلام على البلاغة النبوية .

(١) أى في السياستين : البيانية والمنطقية ، كما سنذكره بعد ، وهاتان الكلمتان هما طرفا التعبير النفسى لما يقال له في العرف : البيان والبلاغة . (المؤلف)

وهو مع ذلك بحيث كان : لا الفطرة استوفت ما فيه ولا الصناعة ، ولا يزال بعد كانه في نمط بلاغته سر محجب <sup>(١)</sup> .

(١) قال ضياء الدين بن الاثير المتوفى سنة ٦٣٧ ( وهو صاحب كتاب « المثل السائر » ، وكان من مجتهدي أئمة البلاغة في هذه الامة ، لا يسكن بعلمه إلى التقليد وله في إدراك الاسرار البيانية حسن عجيب ) : إنه عشر قبل أن يضع كتابه « المثل السائر » على ضروب كثيرة من علم البيان فيما انطوى عليه القرآن الكريم . ثم قال : « ولم أجد أحداً ممن تقدمني تعرض لذكر شيء منها ، وهي إذا عدت كانت في هذا العلم بمقدار شطره ، وإذا نظر إلى قوائدها وجدت محتوية عليه بأسره » .

وقد كان ضياء الدين هذا يختم القرآن مرة في كل أسبوع ليبلغ به . ثم نظر فيه فجعل يقرؤه المرة في شهر ثم أبعد في النظر فكان يختمه في سنة . ثم أمعن فقال إنه قطع سبع سنين ولما يفرغ منه ولا أتى على الغاية من تدبر ما فيه من أنواع البلاغة المستكنة في كلبه وحروفه .

فإذا قدرنا عدد كلمات القرآن ، وهي سبع وسبعون ألفاً ونيف ، على أيام هذه السنين ، على أن يكون الرجل قد أشرف على ختم القرآن ، وضر بنا بالحصص على تلك الأيام ، خرج لكل يوم نيف وثلاثون كلمة ، أي مقدار ثلاثة أسطر ، يتأملها هذا الإمام المفكر البليغ ويتدبر أسرار بلاغتها ، مع أنه لا يبحث منها إلا في الصناعة البيانية وحدها ، دون أسرار التركيب الأخرى من علمية واجتماعية الخ الخ .

وروى أن ابن عطاء الصوفي أحمد محمد بن سهل المتوفى سنة ٣٠٩ قرأ القرآن يستنبط المعاني المودعة فيه ويستروح إليها ، فبقي في ختمة واحدة بضع عشرة سنة ، ومات ولم يتمها .

وهو من جلة مشايخ الصوفية ، لم ير فيهم أفهم منه . وقد سئل عن التصوف ما هو ؟ فقال : اتفقت أنا والجنيدي على أن التصوف نزاهة طبع كامنة في الإنسان ، وحسن خلق تشتمل على ظاهره . وهذا أبدع ما رأيته في هذا المعنى .

وهذا ( يعني ضرورة التأني وإبعاد النظر ) هو سر الحسية التي يبوء بها من يطلب وجوه الإعجاز البياني إذا التمسها في (الكشاف) للإمام الزمخشري المتوفى سنة ٥٢٨ هـ =

وهذا أمر لم يقع له نظير في التاريخ وإن يقع بعد . وما من أمة في الأرض غير العرب استوفت وجوه البلاغة في لغتها من كتاب واحد - على أن تكون هذه اللغة من أوسع اللغات وأبلغهن قصداً واستيفاء كالعربية - سواء كان لها ذلك الكتاب قبل أن توضع علوم بلاغتها وقبل أن يعرف منها باب أو فصل من باب أو مثال من فصل كما وقع في العربية : أو بعد أن وُضعت : ولا سوائه في المنزلة والإعجاز أن يكون الكتاب كذلك .

---

== مع كثرة ما عرض - رحمه الله - من الدعوى في خطبة كتابه . لأنه فرغ من هذا الكتاب كما قال في « مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وهي سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوماً على أوسع التقدير . قال : وكان يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة ، فانظر مبلغ عمل الرجل من مبلغ أمله ، على أن له في كتابه حسنات . رحمه الله وأحسن إليه .

وقد رأينا في (كشف الظنون) أن شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة ٧٤٣ وضع شرحاً على الكشف في ست مجلدات ضخمة . أكثر فيها من إيراد النكت البيانية ، وكانت أكثر ما جاء به . وهذا الشرح قد أوماً إليه ابن خلدون في موضع من مقدمته . وقال : إنه شرح فيه كتاب الزمخشري وتلعب ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها ، وبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة ، فأحسن في ذلك ما شاء ، مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة . اه فتأمل كيف تتصرف بلاغة القرآن مع أهل السنة والمعتزلة مجاذبة ودفعاً ؛ فإنه معنى عجيب .

(المؤلف)



## فصل

### البلاغة في القرآن

وبعدُ فلا سبيلَ من كتابنا هذا إلى بسط الكلام وتقسيمه فيما تضمنه القرآن من أنواع البلاغة التي نَصَبَ لها العلماءُ أسماءَها المعروفة : كالاستعارة والمجاز وغيرهما ، فضلاً عن أنواع البديع الكثيرة ؛ فإن ذلك يخرج الكلام مُخْرَجَ التأليف وبناء القول على هذه الفنون نفسها ، وهو معنى كان استخراجُه من القرآن باباً مفرداً صَنَّفَ فيه جماعة من العلماء المتأخرين : منهم الإمام الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ ، فقد لخص كتابي ( أسرار البلاغة ) و ( دلائل الإعجاز ) للجرجاني ، واستخرج منهما كتابه في إعجاز القرآن ، وهو كتاب معروف ، أحسنَ في نسقه وتبويبه ؛ ثم الأديب بن أبي الإصبع المتوفى سنة ٦٥٤ فقد صنف كتاب ( بدائع القرآن ) أورد فيه نحو مائة نوع من معاني البلاغة وشرحها واستخرج أمثلتها من القرآن ، ثم ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ ، وقد أشرنا في غير هذا الموضع إلى تصنيفه كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، وهو في معناه بتلك الكتب كلها .

هذا إلى أن كل ما كتبه المتقدمون في علوم البلاغة وإعجاز القرآن : كالرَّمَانِي ، والواسطي ، والمسكري ، والجرجاني ، وغيرهم ؛ فإنما ينحون به هذا النحو من انتزاع أمثلته في القرآن ، والإفاضة في أبوابها ، ثم ما يداخل هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره<sup>(١)</sup> ؛ ومن أجل ذلك قلنا آنفاً : إن القرآن كان علمَ البلاغة عند العرب ، ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم .

---

(١) لم يقصر علماءنا - رحمهم الله - في شيء من هذا الذي وضعوه ، إلا ما يكون من فلسفة البلاغة وأسرارها النفسية ، فليس لهم في هذا الباب إلا ما لا يعد ، =

يَبْدُ أنه لا يفوتنا التنبيه على أن كل ما أحصاه العلماء من أنواع البلاغة في القرآن الكريم ، فإنما هو جملة ما في طبيعة هذه البلاغة ، مما يمكن أن يُقَلَّبَ عليه الكلام في وجوه السياستين البيانية والمنطقية ، بحيث يستحيل البتة أن يوجد في كلام عربي نوعٌ من ذلك وقد خلا هو منه ؛ إلا أن يكون من باب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدباء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب الكثيرة من النظر والإعداد والتنقيح ونحوها ، ثم لا يعطيه معنى البلاغة مع كل هذا العنت إلا اصطلاحهم هم أنفسهم على أنه من البلاغة (١) .

= على أن طبائع أزمانهم تسوغ لهم أكبر العذر في إغفاله ، وما هو بأول شيء مكن لهم الإهمال فيه . ولعلنا إذا يسر الله وأمد بعونه وبلغت بنا الوسائل ، أن نشط يوما لوضع كتاب في بلاغة القرآن على ما هو في القرآن نفسه ، لا ما هو في كتب البلاغة ، والنية بذلك إن شاء الله معقودة ، والنفس عليه مطوية ، والظن في عون الله يقين !

كتبنا هذا للطبعة الأولى ، ولا نزال حيث كنا ، ولا يزال العمل نية وأملا ، ولا يبرح الفكر يتمثل تسكلة ( إعجاز القرآن ) ، ( بأسرار الإعجاز ) ، ونحسب أن عون الله قريب ، فإن الأيام قد هيأت الحاجة إلى الكتاب الثاني إن شاء الله ، أم من تعليق المؤلف على الطبعة الثالثة . ونقول : إننا نسأل الله المعونة على تحقيق هذا الرجاء ، بإصدار ما أتم المؤلف - رحمه الله - من فصول هذا الكتاب ، وإتمام ناقصه ، (١) بل إن في القرآن شيئا مما لا يتفق للناس لإحصائه ، ولم يكن يعرفه العرب ولا انتبهوا إليه ، كذا النوع البديعي الذي يسمونه ( ما لا يستحيل بالانعكاس ) وهو الذي يقرأ من أوله وآخره سواء . فنه في القرآن قوله تعالى : ﴿ كل في فلك ﴾ وقوله : ﴿ ربك فكبر ﴾ . على أن كل مثل يتفق من ذلك وشبهه إنما هو من العذوبة والسلاسة والانسجام كما ترى : آية في آية .

ومن أعجب ما اتفق أن المتأخرين من ناظمي البديعيات : كعز الدين الموصلی ، وابن حجة الحموي وغيرهما ، عدوا تمام الفضيلة في عملهم أن ينظموا البيت على النوع من أنواع البديع ، ثم يذكروا اسم النوع في البيت بالتورية . وهذا بعينه استخرجه الشهاب الخفاجي من القرآن في قوله : ﴿ فأمر بأهلك بقطع من الليل ولاد بالفتنة ﴾ =

ولسنا نقول إن القرآن جاء بالاستعارة لأنها استعارة ، أو بالمجاز لأنه مجاز ، أو بالكناية لأنها كناية ، أو ما يطرّد مع هذه الأسماء والمصطلحات ؛ إنما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياسيين من البيان والمنطق ؛ فجرى على أصولها في أرق ما تبلغه الفطرة اللغوية على إطلاقها في هذه العربية ؛ فهو يستعير حيث يستعير ، ويتجاوز حيث يتجاوز ، ويُطَيَّب ويُوَجِّز ويؤكد ويعترض ويكرّر إلى آخر ما أحصى في البلاغة ومذاهبها ؛ لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزاً في جهة من جهاته ، ولأستبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاء .

فالعلماء يقولون إن كل ذلك فنون من البلاغة وقَعَ بها الإعجاز ، لأنهم اصطالحوا على هذه التسمية التي حدثت بعد العرب ، ولو قالوا إن القرآن معجز في العربية لأن الفطرة والعقل لا يبلغان مبلغه في سياستَي البيان والمنطق بهذه اللغة ؛ لكان ذلك أصوب في الحقيقة ، وأبلغ في حقيقة الصواب ، وأمكن في معنى الإعجاز ، وأتم في هذا الباب كله ، مادام في لسان الدهر حرف من العربية<sup>(١)</sup>

= منكم أحد) وهذا النوع هو (الالتفات) لأن السياق يحتمل أن يكون (ولا يلتفت منهم) فعدل عن الغيبة إلى الخطاب . وهذا طريف جداً كما ترى . (المؤلف)

(١) سمينا البلاغة العربية في بعض ما كتبناه من قصولنا (باللغة الخاصة) نخرج من اللغة العامة التي هي العربية على إطلاقها . وقلنا في تلك اللغة الخاصة إنه يحتال بها على اختصار الطريق في أداء المعاني إلى النفس ، وإلقاء هذه المعاني إليها في سيق يعلو أو سيق ينزل ، في ثخامة وروعة ، أو سداجة وطبيعة . فإن أكبر الكبير في سموه كأصغر الصغير في إدراكه . وإن بناء هذه اللغة قائم على تأليف أسرار المعاني وترجمتها للنفس ترجمة موسيقية ، بالتشبيه والمجاز والكناية والاستعارة وغيرها . وبهذه اللغة الدقيقة في التركيب والدلالة ، يكتب السكاتب وينظم الشاعر . فتكون طبائع المعاني كأنها هي التي تتكلم ، وتخرج الصور الكلامية وكأنها ضرب من الخالق العقلي ، فيه =



واعلم أنه ليس من شيء يحقق إعجاز القرآن من هذه الجهة ، ويكشف منه عن أصول السياستين ، والتأني إلى أغراضهما بسياق اللفظ ونظمه ، وتركيب المعاني وتصريفها فيما تنجيه إليه ، ومداورة الكلام على ذلك - إلا تأمله على هذه الوجه ، وإطالة النظر في كل معنى من معانيه ، وفي طبيعة هذا المعنى ، ووجه تأديته إلى النفس ، وما عسى أن تعارضه النفس به ، أو تدافعه وتلتوى عليه من قبله ؛ ثم طبقات هذا المعنى بعينه ، أو تقديرها على طبقات الأفهام ، واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم في وضعه ، ثم وجه ارتباط ذلك المعنى بما قبله ، واندماجه فيما بعده ، ومساوئته لأشباهه ونظائره حيث انفق منها في الكلام شيء ؛ ثم تدبير الألفاظ على حروفها وحركاتها وأصواتها ولحونها ، ومناسبة بعضها لبعض في ذلك ، والتغفل في الوجوه التي من أجلها اختير كل لفظ في موضعه ؛ أو عدل إليه عن غيره ، من حيث موافقته لمعنى الجملة ونظمها ، ومن حيث دلالة في نفسه ، وملاءمته لغيره ، ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغة ، ووجه اختيار الحروف أو الصيغ ، وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ في الدلالة من أسواء ، ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ، ووجه الحذف أو الإيجاز أو التكرار ونحوها ، مما هو خاص بهذه الطريقة على حسب ما توجه المعاني ؛ فإن كل ذلك في القرآن الكريم على آتته ، ليس فيه اضطراب أو التواء ، ولا يجوز فيه عذر ولا تسويع ، وهو منه بحيث يدعو بعضه إلى بعض ، ويريد بعضه بعضا ، مما ينبئ عنه التصنيع والتكلف والمحاولة ، ويدل على أنه كالمفرغ جملة واحدة ،

---

= الجلال والرهبة والإقناع . بل فيه شيء من الإيمان بالقوة الغامضة . بل فيه شيء من هذه القوة الغامضة يصل بين سر المعنى وسر النفس . (المؤلف)

ثم هو أمر لا يجتمع ألبتة في كلام أحد من الناس ولا يستوسق على البلاغة الإنسانية ، وما علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه إليه ، فهي تعطى القدرة على النظر والفهم ، ولكنها لا تعطى بمقدار ذلك في العمل والصنعة .

ومهما كان في العرب من الرياضة والتمرين واعتياد النفس وإدمان الدربة وذكاء الفطرة ودقة الحس ، فإن هذه كلها تجري مجرى تلك العلوم في نسبة القدرة على الفهم — إلى القوة على العمل . والناس كلهم علم واحد في أن هؤلاء العرب جميعاً يفهمون الشعر ، ولكننا لم نجد كلهم شعراء ، وراينا الشعراء منهم متفاوتين ، وعرفنا التفاوت بينهم واضحاً ؛ حتى لينفرد الواحد من الجميع في فن من أغراض الشعر ، ثم لا يبيته منهم إلا بلاغة التراكيب ومباغق قوته في سياستي البيان والمنطق ؛ وما قلناه في الشعراء فهو في صدقه على الخطباء هو بعينه ، والخطابة أمتس بما نحن فيه وأدنى إلى القصد منه ، لا يقطعهما من دونه ما عسى أن تنقطع عنده الحجة في الشعر ، وإن كان الباب واحداً . وأنت إذا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه التي فصلناها ، رأيته أعلى من البلاغة التي وضعت لها تلك الفنون ؛ فإن هذه من بيان اللسان الذي لا يرتفع عن طبقة اللغة ولا يخرج من وجوه العادة في تصريفها ، وسنن أهلها في إبراز معانيها ؛ وهذا أمر يقع فيه التفاوت ، ويخرج بمضه إلى الإحكام وبعضه إلى التسامح وبعضه أمر بين ذلك ؛ لأن حالات المعاني مختلفة مع النفس ، فبعضها مما ينقاد ، وبعضها مما يستشكره ؛ ثم النفوس مختلفة على حسب ذلك ، جماعاً ونشاطاً أو ضعفاً وتخاذلاً ، ومهما يكن في آثارها من بلاغة المعاني وإحكامها ، ورويق العبارة ونظامها ، فإن

نفساً أنفذ من نفس ، وحسّاً أدق من حس ، وقوة أبلغ من قوة ، وإحاطةً أوسع من إحاطة .

ومن ههنا تجد العبارة البليغة الواحدة كثيراً ما تقع المواقع المختلفة على طبقات متعددة في أهل النظر حين يتأملونها ويصفونها ، فإن بقيت على بلاغتها مع جميعهم : لم يردّها أحدٌ ولا أنكرها ؛ فلا من اختلاف هذه البلاغة حينئذٍ بدّ حتى تكون عند أقوام كأنها غير ما هي عند أضعفهم ، وحتى يُخيّل إلى الضعيف أن القوى إنما يتعنّت في حكمه ويذهب بنفسه مذهب قوته ، ويخيّل إلى هذا القوى أن الضعيف لا يمحض نفسه ولا يستقصي في نظره ولا يقول بعلم ؛ ولكل وجهته هو مؤلّيا ، وإنما اختلافُ بينهم من حيث اختلفت القوى .

---



## فصل

### الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية

والقرآن وإن كان لم يخرج عن أعلى طبقات اللغة ، ولا برز عن وجوه العادة في تصريفها ، غير أنه أتى بذلك من وراء النفس لا من وراء اللسان ، فجعل من نظمه طريقة نفسية في الطريقة اللسانية ، وأدار المعاني على سُنَنِ ووجوه تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعاني في النفس ؛ فليس إلا أن تقرأ الآية على العربي ، أو من هو في حكمه لغةً وبلاغةً ، حتى تذهب في نفسه مذهبها : لا تأتي ولا تتخلف ؛ على حين أن أكثر المعاني الإنسانية يحى من النقص في السياسة البيانية ، بحيث ترى نفس السامع أو القارئ هي التي تذهب فيه فتأخذ إلى جهة وتعدل عن جهة ، وتصدد في ناحية وتستبطن في ناحية أخرى ؛ ولا يكون من شأنها أن تنقاد وتذعن ؛ ولكن أن تكابر وتأنى ، أو تنصفح وتستدرك ، أو تستحسن وتزدرى ؛ لأن المعنى قد ألقى إليها في ألفاظ تقصر بحقيقته النفسية في تركيبها ونظمها ، أو تضعف هذه الحقيقة ، أو تلدسها بغيرها ، أو تهمل في تصويرها لوناً من الألوان ، أو تجيء بها على الشبه والمحاكاة مما لا يبلغ الحق في تصويرها والتنبيه عليها .

وقلباً تصيب لأحد من بلغاء الناس كلاماً قد أحكمت ألفاظه من هذه الوجوه كلها ، فإنك لتستطيع أن تجد في كل كلام بليغ معاني قد جُلِيَتْ لألفاظها ، ولستك لتستطيع أن تجد في القرآن كله إلا ألفاظاً لمعانيها ، وإن قدَّست وجهت وطلبت في ذلك الفرطة والندرة <sup>(١)</sup> . وهذا فصل ما بين

---

(١) أصل الفرطة : المرة الواحدة من الخروج . والمراد بها الشفوذ .

الكلام المعجز الذي يؤخذ من وراء النفس ، وبين غيره مما يكون بعضه من النفس وبعضه من اللسان .

وعندنا أنه لا يمكن أن يتجه للباحث طريق الإعجاز المطلق أو يستقيم عليه ، إلا إذا تدبر القرآن على تلك الوجوه التي أشرنا إليها ، وقلب ألفاظه ومعانيه ، وعرف من أين تلوَى عُرْوَةُ اللفظ ، ومن أين مَعْقِدُ المعنى ؛ فإن ذلك يدفع به لا محالة إلى القطع بأنه غير إنساني ، وأن ليس في طبع الإنسان أكثر من فهمه ؛ وما نشك على حالٍ في أنها كانت هي طريقة العرب في الإحساس بإعجازه ؛ إذ ليس إلى الحقيقة غيرها من سبيل ، وهم كانوا أعرف بكلامهم وسُنَنِهِ ووجوهه ، وما يمكن أن يتفق في الطباع وما لا يتفق .

وما أخطأ هذه الطريقة أحدٌ إلا أخطأ وجه الإعجاز العربي ؛ وإلا فإِبالٌ كثير من بلغاء المتكلمين ، وما بالُ أهل العربية وفنونها ، وما بال أكثر علماء البلاغة نفسها - لا يهتدون في الحكم عليه إلى أبعد من أنه معجز بقوة الإيمان ... ؟ وما إعجازه إلا في قوة تركيبه على ما بسطناه ، بحيث لا تُقَرَّنُ إليه قوة إنسانية إلا خرج عن طَوْقها ، وكان جهدها الذي تبذل كأنه في معارضته قوة من ضعيف ، أو عَفْوٌ من جهدِ القوى ، فكأنها لم تصنع شيئاً فيما صنعت ، وجهدت وكأنها لم تبذل .

وليس شيء أقرب في الدلالة على ذلك لمن لم ينهض به طبعه ، أو كان لم يتيسر لهذا الأمر بأدواته ولا أوفى بغرضه - من أن يتأمل أمثلته في كل باب طبعي من أبواب البلاغة العالية ؛ فإنه سيرى منها الباب كله ، ويرى ما عداها واقعاً من دونه حيث وقع .

## فصل

### إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة

ويبقى سرّ من أسرار هذه البلاغة المعجزة نختم به الباب ، وهو شيء لا نزاع  
يتفق إلا في قليل من كلام النوانخ المعدودين الذين يكون الواحد منهم  
تاريخ عصر من عصور أمته ، أو يكون عصرًا من تاريخها ؛ وهو إحكام  
السياسة المنطقية على طريقة البلاغة لا على طريقة المنطق <sup>(١)</sup> : فإن الفرق

(١) رأينا لفيلسوف الإسلام القاضي أبي الوائلي بن رشد المتوفى سنة ٥٩٥ هـ  
كلاماً حسناً في آخر كتابه ، فصل المقال ، لم نر مثله لأحد من العلماء : بين فيه كيف  
احتوى القرآن الكريم على طرق التعاليم المنطقية بجماعتها تصوراً وتصديقاً . وقد عد  
الفيلسوف ذلك من إعجازه ، وهو وجه لو كان بسطه واستوفاه واستبرأ معانيه لجاء  
منه بكل عجيب ، غير أنه - رحمه الله - أشار إليه في الكلام إشارة وجاء به عرضاً  
لا عرضاً : ونحن نستوفي هذه الفائدة من كتابنا بتحصيل كلامه :

فقد دل على أن غاية الشرع تعاليم العلم الحق والعمل الحق . وأن التعليم صنفان :  
تصور ، وتصديق . وطرق التصديق الموضوعة للناس ثلاث : البرهانية ، والجدلية ،  
والخطائية . وللتصور طريقتان : إما الشيء نفسه ، وإما مثاله . ولما كان الناس  
لا يستوون في طبائعهم ، ولا الطباع كلها سواء في قبول البراهين والاقاويل الجدلية  
فضلاً عن البرهانية . وكانت غاية الشرع تعليم الناس جميعاً - وجب أن يكون  
مشمئلاً على جميع أنحاء طرق التصديق وأنحاء طرق التصور . وطرق التصديق منها  
عامة لاكثر الناس ؛ أي في وقوع التصديق من قبلها ، وهي الخطائية والجدلية  
- والأولى أعم من الثانية - ومنها خاص لأقل الناس ، وهي البرهانية . ولما كان  
الشرع قد جعل قصده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال لتنبيه الخواص ، كانت  
أكثر الطرق المصريح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع التصور  
والتصديق .

وهذه الطرق هي أربعة أصناف : الأول لا يقبل التأويل . والثاني يقبل تنازع =



بين الطريقتين أن هذه المنطقية منهما تأتي على أوضاع وأقدسية معروفة

== التأويل دون مقدماته . والثالث عكس هذا : ينطرق التأويل إلى مقدماته دون نتائج . والرابع يتأوله الخواص وحدهم : أما الجمهور فيأخذه على ظاهره .

فالناس إذن ثلاثة أصناف : صنف ليس من أهل التأويل أصلاً ، وهم الخطائيون الذين هم الجمهور الغالب . وصنف هو من أهل التأويل الجدل ، وهم الجدليون بالطبع فقط ، أو بالطبع والعادة . وصنف هو من أهل التأويل اليقيني ، وهم البرهانيون بالطبع والصناعة : أي صناعة الحكمة والمنطق .

وليس في طرق العلم كالطرق التي تثبت في الكتاب العزيز ( القرآن ) فإنه إذا تؤمل وجدت فيه الطرق الثلاث الموجودة لجميع الناس ، والطرق المشتركة لتعليم أكثر الناس والخاصة ، مما لا يوجد أفضل منه لتعليم الجمهور . ثم انتهى الفيلسوف الكبير من ذلك بعد بسطه وبيانه بما لا يحتمله هذا الموضوع - إلى أن الأقاويل الشرعية المصريح بها في الكتاب العزيز للجميع ، لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز : أحداها : أنه لا يوجد - في مذاهب الكلام - أتم إقناعاً وتصديقاً للجميع منها . والثانية : أنها تقبل التصرف بطبيعتها إلى أن تذهب إلى حد لا يقف على التأويل فيها - إن كانت مما فيه تأويل - إلا أهل البرهان . والثالثة أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق . اهـ

قلنا : وليس في المنطق أعجب من أن يكون الكلام مبسوطاً للجميع . ثم هو نفسه مما يهدى الخاصة إلى تأويله . ثم لا يكون في طبيعته الكلامية مع تصرفه إلا أن يذهب إلى مقطع الحق من هذا التأويل دون أن يتعداه . وقد لا يظهر التأويل الحق إلا بعد أزمان متطاولة ، ينضج فيها العقل الإنساني وتستجم آثاره وأدواته . ومن ذلك ما ظهر في هذا العصر ، ومن أظهره قوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ وهي الآية التي أشار فيها إلى الطيران وإلى أنه سيكون ( الإنس ) . ولم يتحقق تأويلها إلا منذ سنوات قليلة . وقد مضى على نزول الآية ثلاثة عشر قرناً وثيف فإذا أضفت إلى ذلك كله أن هذه العجيبة المنطقية إنما تخرج من طريق البلاغة المعجزة على وجه الدهر - أدركت أن الأمر ليس إعجازاً لحسب ، ولكنه إعجاز من ظاهره وباطنه .

مكررة ، يسترسل بعضها إلى بعض ، ويُراد بها إلزامُ المخاطب ليتحقق المعنى الذى قام به الخطاب ، إلزاما بالعقل لا بالشعور ؛ وبطبيعة السياق لا بطبيعة المعنى ؛ ومن أجل ذلك تدخاها المكابرة ، وتسعى لها المغالطة ، وتفتدحُ فيها أشياء من مثل ذلك ؛ فرارا من الإلزام ، ودفعاً لحجته ، وإن كان المعنى فى نفسه واضحاً مكشوفاً ، والبرهان من طبيعته قائماً معروفاً .

يَبْدُ أن طريقةَ البلاغة إنما يراد بها تحقيق المعنى ، واستبْرَاءُ غايته ، وامتلاخُ الشبهة منه ، وأخذ الوجوه والمذاهب على النفس من أجزائه التى يتألف منها ، بعد أن تُستَوْفَى على جهتها فى الكلام استيفاءً يقابل ما يمكن أن تشعر به النفس من هذه الأجزاء ؛ حتى لا تصدِفَ عنه . ولا تجد لها مذهباً ولا وجهاً غير القصد إليه ؛ فيكون من ذلك الإلزامُ البيانى الذى توجبه طبيعة المعنى البليغ وكان ختماً مقضياً .

وهذا غرضٌ بعيد وعَنَتٌ شاق لا تبلغ إليه الوسائل الصناعية مما يتخذ إلى إجادة الكلام وإحكام صنعته البيانية ، وإنما يتفق لأفراد الحكماء ودُهاة السياسة ما يتفق منه ، وحيا وإلهاما ، وإنما يُلقَوْنَهُ على جهة التوهُمِ النفسى الذى تتخَلَقُ منه خواطر الشعراء ؛ فنحن نعرف علما وتجربة أن الشاعر قد يعالج المعنى البَكرَ ، وينزع الوجه المخترع ، فيكُدُّ فى تمثُلِ ذلك حتى ينساطر أثر الكد على فكره ، ويضرب الملل على قلبه ، ويصرفه الضجر ؛ ثم لا يعطيه كل هذا طائلا ، ولا يرد عليه حقا من المعنى ولا باطلا ، وما فُتِطَ ولا أضاع ، ولا قصر ولا استخف ، ولا كان فى عمله إلا من وراء الغاية ؛ وقد تقع

---

= هذا ، وقد استخرج الإمام الفراءى (المنطق) من القرآن ، وليس هو منطق أرسطو ولكنه منطق العقل الإنسانى . (المؤلف)

إليه في تلك الحال معانٍ كثيرة تفرق وتلتقي ، ولكن ليس فيها المعنى الذى من أجله نصب وإليه تأتى ؛ فيضربُ عنه بعد المحاولة ، ويقصر بعد المطاولة حتى إذا استجمعتْ خواطره ، واستحدث منها غير ما كان فيه ؛ وتلقى جهةً أخرى من الكلام ، وقع إليه ذلك المعنى بعينه ، وجاءه عفواً بلا تكلف ، وهو لم يماوِدهُ ولا قصد إليه ، وقد كان يباغ منه كلال الحد واضطراب الحسّ مبلغ الرُّهق والمعاناة ؛ وإنما ألهمهُ في تلك الحال إلهاماً ، فعاد ما لم يمكن بكل سبب ، يمكننا بغير سبب ا

وربما أراد الشاعر معنى من هذه الخواطر النادرة ، فلا يكاد يتبدئ التفكير فيه أو يهيمُ بذلك ، حتى يراه قد حصل في نفسه وهو لما يتمثل ، أجزاءه ولا استتم تصورُها ، ولا كان إلا أنه أراد ما اتفق ، واتفق له ما أراد ودع عنك أقوال الفلاسفة من علماء النفس وغيرهم ، وما يعتلون به لمثل ذلك من أعمال الدماغ ، فلو أن فيهم شاعراً لأفسد عليهم ما تأملوه واستخرج من رأسه الحقيقة ، فإنما الشاعر مُلهمٌ ، وكأنما تحدث نفسه في بعض أطوارها العصبية من جهة الغيب .

وإذا رجعنا إلى العقل ورأيه في استبانة هذا الشكل ، وضر بنا منه شَبْهاً بما يضرب الطبيعيون لله من أمثالهم إذا تناولوا البحث فيما هو من علم الله ، وقلنا : كان من العقل ، وصار إلى العقل ، وليس شيء فوق العقل إلا لأنه لم يرتفع إليه بعد . . . لما صدرنا عن هذا العقل إلا بالبيان الغامض ، وبالرأى المشتبه ، وبما يكون العاقل فيه كالمتملئ منه أو المتمحل له ، وكشف لنا العقل عن هذا السرِّ بسريِّ مثله ، لا يقضى هو فيه ولا يبلغ صدق أسبابه ، إذ يحيلنا على ما في الطبيعة من ذلك وأشباهه ، فإن الإلهام أقدم منه في الوجود وأظهر منه أثراً ، وأوضح منه سُنَّةً ، وما بالعقل يبنى الطائر



عُشَّةً ويقطع بعض الطير إلى وطنه من أقاصى الأرض أو يحىء من غايته ، ولا بالعقل يصنع النمل ما يصنع ويأتى النحل ما يأتى من دقائق الهندسة وغير الهندسة<sup>(١)</sup> ، إلى أمثال ذلك كثيرة ، ولا أخذت هذه الأحياء الطبيعية عن الإنسان ، ولكن الإنسان هو أخذ عنها واهتدى بهديها واتجه بعقله فيما وجهته إليه ١ ولو أن فى رأس النملة عقلا تدرك به ما تأتى وما تدع ، وتخرج به عما تعرف إلى ما تجهل ، وتستعمله مع حذتها الطبيعية فيما يستعمل العقل له ، إذن لما جلس فى كرسي أكبر علماء الاقتصاد فى هذه الأرض كلها إلا نملة من النمل ١ .

بيد أن الإلهام طبقة فوق العقل ، ولهذا كان فوق الإرادة أيضاً ، وهو محدود فى الإنسان والحيوان جميعاً ، أما هذا - أى الحيوان - فلا يتصرف فيه ولكن يتصرف به ، وبذا لا يكون أبداً إلا كما ، ولا يعطى الإرادة المطلقة لأنها دون الإلهام ، وأما ذلك - أى الإنسان - فلا يلقاه إلا فى أحوال شاذة من أحوال النفس ، وبذا لا يكون أبداً غير من هو ، ولا يسلب الإرادة لأن الإلهام فوقها .

ولو استطاع الناس يوماً أن يتصرفوا بالإلهام كما يتصرفون بالعقل ، على أن يكون لهم الاثنان جميعاً ، فيذهب كلاهما فى مذهبه ، ويتيسرون للأداة التى تخطئ وتصيب ، والأداة التى تصيب ولا تخطئ - لتفاوت الأمر تفاوتاً قبيحاً ، ولما بقى فى الأرض إنسان يسمى إنساناً ، ولكن الله تعالى

(١) لهذه الحشرات فنون هندسية وسياسية واجتماعية وحربية واقتصادية الخ .  
وهى وحدها تؤكد للناس أن المعجزة لا حجم لها . فقد تكون فى حجم الشمس .  
وقد تكون فى حجم النملة ، ذاهبة إلى أكثر الأكثر ، أو راجعة إلى أقل الأقل ١  
(المؤلف)

يقلب أفئدتهم وأبصارهم ؛ فهذه للعقل ، وتلك للإلهام ؛ وكلُّ يُغْنَى شأنه  
( فلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) !

وعلى هذا الوجه الذى بسطناه من أمر الإلهام والتحديث ، يكون  
وحى السياسة المنطقية التى أرمأنا إليها . وهى فى لغة كل أمة أبلغ البلاغة ؛  
غير أنها فى القرآن الكريم مما يُعْجِزُ الطُّوقَ ولا تحتمله قوة النبوغ الإنسانى ؛  
فقد أحكمت فى آياته إحكاماً أظهرها مخلوقة خلقاً لَهَا ، لا مصنوعة صنعة  
إنسانية ؛ وجعل كل آية منها كأنها فى الكلام نَفْسٌ كلامية .

ولا نظن بَنَّةً أن عربياً يطمع فى مثل ما جاء به أو يُطَوِّعُهُ له الوهمُ ،  
مهما بلغ من سمو فطرته ورقة حسه ، ومن بَصَرِهِ بطرق الوضع التركيبى ،  
ونفاذه فى أسرار البيان وتقليب أوضاع اللغة ؛ فإن الشأن ليس فى هذه  
اللغة ومتعلقاتها ، بمقدار ما هو فى التوفيق بين أجزاء الشعور وأجزاء العقل  
على أمتها فى الجهتين . وهذا باب لا ينفذ فيه إلا من كان شعوره وعقله  
وبيانه فوق الفطرة فى أكمل ما يتيمأ لها من كمال الحقيقة الإنسانية التى تجمع  
تلك الصفات الثلاث : ( البيان والعقل والشعور ) والى يقال لها من أجل  
ذلك : ( النفسُ الناطقة ) وليس فى الناس جميعاً من يصح أن يقال فيه إنه  
فوق الفطرة بالمعنى الصحيح ، وإن كان هو بسمو فطرته فوق الناس .

ولو ذهبتَ تعتبرُ القرآن كله ؛ لرأيت تلك الطريقة فيه أظهر الوجوه التى  
تُبينه من كلام الناس وتجعله قبيلاً وحده ؛ فإن لبلغاء الناس كلاماً جيداً فى  
كل أبواب البيان ؛ بيد أنك حين تأخذه تأخذه متفاوتاً فى أجزاء تلك  
السياسة المنطقية ، وحين تدعه تدعه متفاوتاً فى طرق النظم التى خرج بها  
القرآن ، كما عرفت من قبل ؛ فلا هو من ذلك فى نسق ولا طريقة .

وما نشك على حال أن فصحاء العرب وأهل البلاغة فيهم قد أدركوا بفطرتهم هذه الطريقة المعجزة التي تنصرف إلى وجه ثم تجيء من وجه آخر؛ ولا أنهم قد عرفوا أن هذا مما لا تقوم به البلاغة وضروبها، وأن غاية كذ العقل في مثله أن يبعد بالمعنى عن صنعة اللسان، وغاية كذ اللسان أن يدخل الضم في على صنعة العقل؛ فإن دق المعنى ولطفت مذاهبه وأحكمت الحيلة في تصريفه، قصر عنه البيان الذي ألفوه مذهباً لفظياً، وعرفوه افتناناً في الصنعة والتركيب، كما بسطناه في مواضع كثيرة؛ وإن صرح المعنى واستبان ولانت أعطافه وجاء على نسقهم في المحاور والمخاطبة، خرج على قدر ذلك وغلبت عليه الألفاظ ولم يكن بتلك المنزلة.

وهذا بعض ما يأسهم من المعارضة؛ تيقناً أنه لا قبل لهم بها، واستبصاراً في حقيقة هذا الكلام، وأنه مما لا يستشري الطمع فيه، وأنه وحى يوحى؛ وهو عنه أيضاً بعض ما اجتذبهم إليه وعطفهم عليه، حتى كان بلغاؤهم يستمعونه وتصغى إليه أفئدتهم، ثم يتلاومون على ذلك، كما مر في خبر أبي جهل وصاحبيه، وحتى قالوا كما حكى الله عنهم وأنجله عليهم في كتابه ليكون ثبناً تاريخياً للعقل الإنساني ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون﴾ ففعلوا كل أمرهم وأمره، في آذانهم كما ترى، وما هي إلا سبيل الكلام إلى النفس، وكأنهم أقرؤا أنهم المغلوبون ماسمعوهم<sup>(١)</sup>؛ وليس في البيان عما نحن فيه أيُّن من هذا إخباراً عن الحقيقة أو حقيقة من الخبر<sup>(٢)</sup> أو خبراً حقاً.

(١) أى ما داموا يسمعون. وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع سبق.

(٢) لا يفوتك أن الآية قد سمعها العرب أنفسهم وجرت على ألسنتهم، وهي ليست من الإخبار بالغيب، ولكنها خبر عما قاله بعضهم وسمعه بعضهم، فذلك نص تاريخي قاطع في صحة الخبر، والخبر نص قاطع فيما ذهبنا إليه.



وعلى تأويل ما عرفته من هذه السياسة المنطقية ، تحمل كلمة الوليد بن المغيرة المخزومي في خبره المشهور : فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن ، فكانه رَقَّ له فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال : يا عمَّ إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك لثلاثي محمدات لتعرض لما قاله . فقال الوليد : قد علمت قريشُ أني من أكثرها مالا . قال أبو جهل : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له . قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، ولا برَجْزِه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن (١) ، والله ما يُشبه الذي يقول شيئا من هذا ، ووالله إن لقوله حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمُشعرٌ أعلاه مغدقٌ أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وإنه ليخطمُ ما تحته . قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ! قال : فدعني حتى أفكر . فلما فكر قال : « هذا سحرٌ يؤثر : يأثره عن غيره » .

ولما اجتمعت قريش عند حضور الموسم ، قال لهم الوليد : إن وفود العرب تردُّ فأجمعوا فيه ... يعني النبي صلى الله عليه وسلم - رأيا لا يكذب بعضكم بعضا . فقالوا : نقول كاهن ، قال والله ما هو بكاهن ولا هو بزمرته ولا سحبه . قالوا : مجنون ، قال : ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر ، قال : ما هو بشاعر ، قد عرفنا الشعر كله رَجْزِه وهزجه وقريضة ومبسوطه ومقبوضه . قالوا : فنقول ساحر ، قال : ما هو بساحر ولا نفيه ولا عقده . قالوا : فما نقول ؟ قال : ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق . وإن أقرب القول إنه ساحر . وإنه سحر يُفرَّق به بين

---

(١) تجد بسط هذا في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ،  
(المؤلف)

المرء وابنه ، والمرء وأخيه ، والمرء وزوجته ، والمرء وعشيرته . فنفرقوا وجلسوا على السُّبُل يحذرون الناس اه<sup>(١)</sup> فنأمل كيف وصف تأثير القرآن في النفس العربية ، حتى ينتزع الرجل من أهل وعشيرته وخاص أهله وعشيرته ابتزاعا كأنه مسلوب العقل ، فلا يتمكث ولا يلوى على شيء ، وإن ذلك الكلام كله لو أريد إجماله لم تسمعه غير هاتين الكلمتين : ( السياسة المنطقية )<sup>(٢)</sup> .

(١) تختلف ألفاظ الروايات التي وردت في هذا المعنى وما قبله ، زيادة ونقصانا . ولكن سرجمعها كلها إلى شيء واحد . وقد نزلت في الوليد بعد تفكيره وتقديره وقوله في القرآن إنه سحر - آيات في سورة المدثر ، وهي قوله تعالى : ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ﴾ إلى ما بعدها من السورة . فذلك نص في ثبوت القول ، والقول نص في ثبوت معناه ، والمعنى في هذا الباب شاهد قاطع . (المؤلف)

(٢) رأينا لبعض علماء الأندلس كلمة حسنة نتم بتحصيلها الفائدة . قال : إن أعظم المعجزات وأوضحها دلالة ، القرآن الكريم ، لأن الخوارق في الغالب مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي وتأقي به المعجزة شاهدة ، والقرآن هو نفسه الوحي المدعى ، وهو الخارق المعجز ، فدلالته في عينه ولا يفتر إلى دلائل أجنبي عنه ، فهو أوضح دلالة ، لاتحاد الدلائل والمدلول فيه . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى إلي » ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .

يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة ، وهو كونها نفس الوحي ، كان المصدق لها أكثر . اه

قلنا : وهذا الحديث يجمع كل ما قدمناه من القول في إعجاز القرآن ، لأنه وحى بمعانيه وألفاظه ، فهو بائن بنفسه من الكلام الإنساني ، ولا بد أن يكون فائدة للناس كافة ليعملوا ، وصادقا على الناس كافة ليستفيدوا ، ومعجزا للناس كافة ليصدقوا .

(المؤلف)

ولو أنعمت على تأمل هذه الجهة لا نكشف لك السبب الذي من أجله لا نرى في كل ما يؤثر عن أهل هذه اللغة قولاً معجزاً ، ولو اعترضت كثيراً وكثيراً من الجيد الرائع في الكلام ، وقرنت بعضه إلى بعض ، وبلغت من البيان ما أنت بالغ ؛ لأن كل ذلك ليس من القرآن في نسق ولا طريقة ؛ وإن اتفق له منها شيء اختلفت عليه منها أشياء .

يُبد أنك تقرأ الآيات القليلة من هذا الكتاب الكريم ، قراها في هذا النسق وتلك الطريقة بكل ما في اللغة ؛ لأنها متميزة بصفاتها ، وبألفاظها ؛ ومتى اعتبرنا الشيء بطريقته التي يُغالي به من أجلها ، كان الترجيح عند المعادلة للطريقة نفسها ؛ فلا عجب أن ظهرت طريقة القرآن بالكلمات القليلة منها على جملة اللغة بما وسعت ، ولا بدع أن يكون التحدي من هذه الطريقة بمثل تلك الكلمات على قِلَّتِها ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ .



## الخاتمة

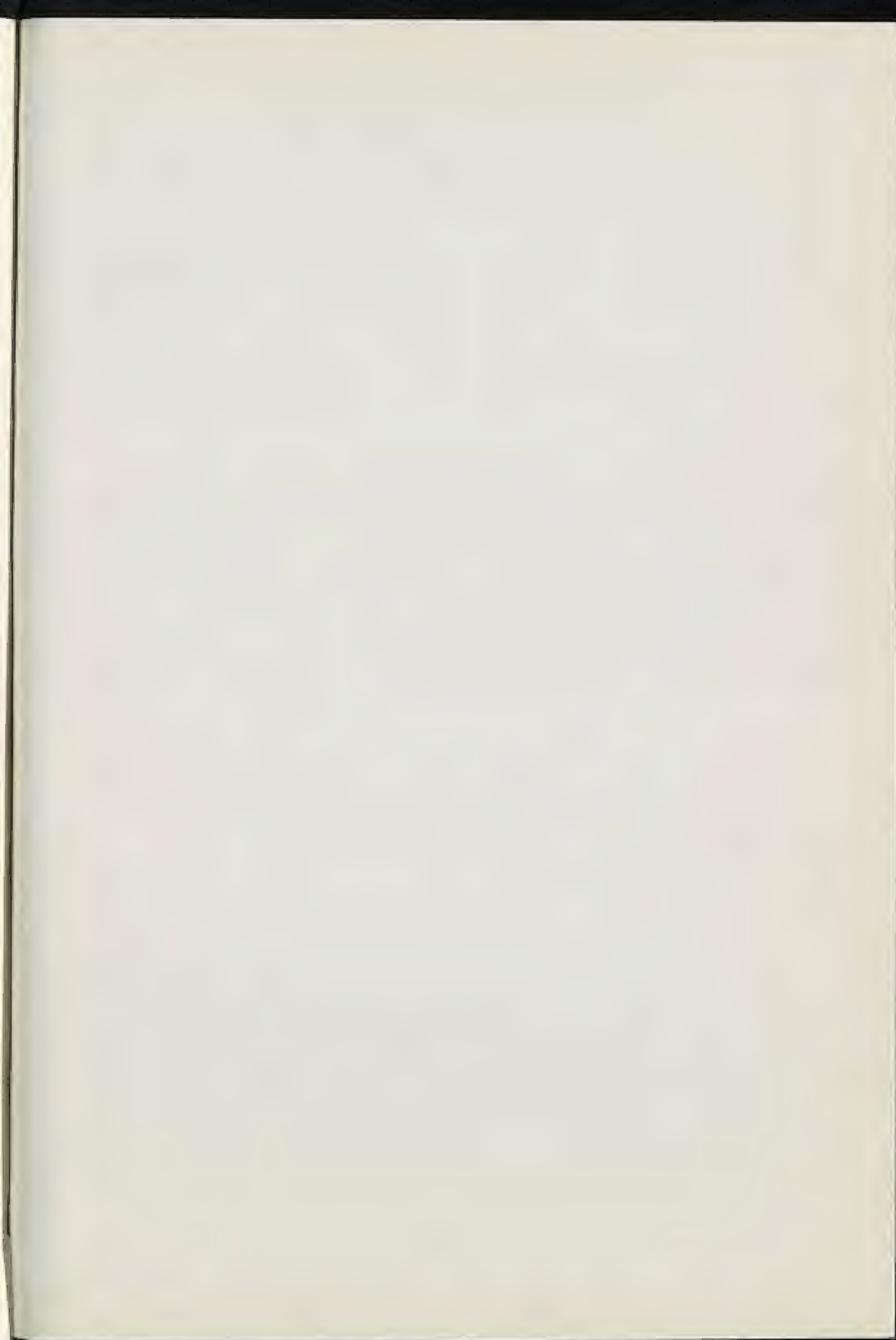
وبعدُ فلا بد لنا من التنبيه على أننا في كل ما أسلفنا من القول في إعجاز القرآن ، أو الإشارة إلى بعض الوجوه المعجزة فيه ، إنما أوجملنا تفصيلاً ، وأتيننا بما أتينا به تحصيلاً ، فاكْتَفينا من ذلك بما يرشد إلى أمثاله ، واقتصرنا من كل وجه على أصل المعنى دون مثاله ؛ فإن القرآن الكريم ليس كتاباً يُتَخَيَّرُ منه فيُسْتَجَادُ بعضه ويُصَفَّحَ عن بعضه ، إنما هو طريقٌ مُسْتَبْصِرٌ : من أين أخذت فيه تَفَقَّدتَ ، ومن حيث تأذيت به تَهْدَيْتَ ، وهو في كل معنى مما قدمناه سلَّته القائم ، ومثاله الدائم .

ولقد صدقنا عن كثير مما اعترضنا وكان لابد من انبساط القول فيه واتساع المادة به ، مما لو تَقَصَّيناه لاطال ، وبلغ بالقارئ مبلغ الملال ، وعلى أننا لو ذهبنا نَسْتَقْصِي في استخراج كل معنى على حدوده وجهاته ، ونُسْتَحْمِلُ النفسَ حاجةَ الشرح والتبثيل ، والموازنة والتعديل ، ونوسيع هذا الباب اعتباراً ونظراً ؛ لخرجنا منه إلى ما يستنفد العمر كله ، وإن كنا لا نُهَاقِنُ بالنفس ولا تَرْفُقُ بها في العمل ؛ ولصرنا من بعد ذلك إلى فضل تعجز عنده المثونة ، وَيَقْصِرُ مقدارُ العقلِ دونه ؛ فإنما هو كتاب الله أحْكَمُ آياته ثم فَضَّلَتْ من لدنه على حكمته وعليه ، فإن تَفَقَّدنا من أسرارهِ في النظم والنسق ، بقي ما وراء ذلك مما هو علةُ النظم والنسق ؛ وإن استطعنا القول في كيفية إجماله ، لم نَسْتَوْعِبْهُ في كيفية تفصيله ؛ إنما طرِيقنا في كل ذلك دُؤُوُ المأخَذ ، وقرعُ الحجَّة ، وقليلٌ من كثير ؛ وجهدنا فيه أن نلزم جانبَ الأصل اللغوي في الإعجاز ، حتى لا ندع أحداً على لُبْس من هذا الأمر ، الذي هو علة ما وراءه وله ما بعده ؛ وغايةنا منه

أن نكشف عن أسرار المعجزة التاريخية التي بقيت إلى اليوم مُعْضِلَةً في تاريخ الأرض ؛ وهي تأليف العرب على قعاديهم وتنافرهم ، والزحف بهم على قلتهم وضعف وسائلهم ، وتوئبهم على فقرهم وغنى سواهم ؛ حتى اكتسحوا دولة الفرس ، والتحفوا على مملكة الروم ، وهما يومئذ الدنيا القديمة ، وهما العيان في رأس التاريخ ، وقد تواقفت جيوشهما والتحمت في مواطن القتال ، وسعروا الأرض نارا وحربا مدة ثلاثة قرون أو حول ذلك ، حتى استحسنت لهم صيغ الحروب ، واستجمعوا فيها الرأي من جهاته ، وكانت لهم الدربة على قيادة الجيوش ، وكانوا أهل الرياسة والنباهة في كل ما وصفناه . ولولا القرآن وما بسطناه من أمره في كل ما سلف ، وأنه على تلك الجهات المعجزة ، لما أدرك العرب في أمرهم ذرعا ، ولفأنتهم من ذلك الفؤت كله ، وإنما العرب نفوسهم وقرائحهم ، وإنما القرآن بلاغته وفصاحته وعلى هذا قوله تعالى في خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿لَوْ أَنفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَأَتَىٰ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَتَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ فذلك ما علمت .

ونحن نرجو في البيان الذي قصدنا إليه ، أن نكون قد عرفناه على حقه وصدقته ، وجئنا به من فصه ونصه ، وبأهنا من جملته ما لا يقصر عن الإفادة ، إن قصر عن الإفادة ، وما لا ينزل في مقداره إلى حد النقصان إن لم يبلغ حد الزيادة ، وأن نكون قد كفيْنَا ، وإن لم نكن استوفينا ، فإنما هو أمر كما عرفت : لم يوطئ له من قبلنا بأسباب ، وبناء من الكلام قد أشرفوا عليه ولكنهم لم يأتوه من « هذا الباب »<sup>(١)</sup> .

(١) كان هذا الكتاب كله ( بابا ) من أبواب كتابنا ( تاريخ آداب العرب ) .  
فالتورية من ههنا .





## البلاغة النبوية\*

---

(\*) وللؤلف حديث آخر عن البلاغة النبوية ، تناوله من غير هذا الوجه ،  
في الجزء الثالث من كتاب « وحي القلم » .

## فصل

هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار لآياتها ، وحسرت العقول دون غايتها ؛ لم تصنع وهي من الأحكام كأنها مصنوعة ، ولم يتكأف لها وهي على السهولة بعيدة ممنوعة .

ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ، وبصقاها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه ، فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله وإن لم يكن لها منه دليل فقد كانت هي من دليله ؛ مُحْكَمَةُ الفصول ، حتى ليس فيها عُرْوَةٌ مفصولة ؛ محذوفة الفصول ، حتى ليس فيها كلمة مفصولة ؛ وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم ، وإنما هي في سُمُوها وإجادتها ، مظهر من خواطره صلى الله عليه وسلم .

إن خرجت في الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح ؛ وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح ، في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء ؛ وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء .

وهي البلاغة النبوية ، تعرف الحقيقة فيها كأنها فكر صريح من أفكار الخليفة ، ونجى . بالمجاز الغريب فترى من غرابته أنه يجاز في حقيقة ، وهي من البيان في إيجاز تتردد فيه عين . البليغ فتعرفه مع إيجاز القرآن فرعين ؛ فمن رآه غير قريب من ذلك الإيجاز فليعلم أنه لم يلحق به هذه

« العَيْن »<sup>(١)</sup> على أنه سواء في «سهولة إطماعه» ، وفي صعوبة امتناعه ؛ إن أخذ  
أبلغ الناس في ناحيته ، لم يأخذ بناصيته ؛ وإن أقدم على غير نظر فيه رَجَعَ  
مُبْصِراً ، وإن جَرَى في معارضته انتهى مُقْصِراً .

---

(١) : فليعلم هذا الناظر أنه غير بليغ ، وإذا جعلت من الياء في لفظ (الإيجاز)  
عيناً صار (الإيجاز) . فالتورية ظاهرة في « العَيْن » . (المؤلف)



## فصاحته

صلى الله عليه وسلم

سنقول في هذا الباب بما يحضرنا من جملة القول ، لا نُسَرِّسل في الاتساع ، ولا نبسط البسط كله ، كما أننا لا نقف دون القصد ، ولا نُنْشِكل عن الغرض الذى يتعلق بكتابنا ، فإننا لو ذهبنا نستقصى فى الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأته وأدبه وأثره فى العرب وفى أحوالهم وما كان لهم منه ، ثم ما كان له منهم ، إلى كل ما يتصل بذلك سببا من الأسباب ، أو يُدْخله جهة من الجهات ، أو يتعلق به ضربا من التعلق - لذهبنا إلى سَمَةِ من القول ، وإلى فنون مختلفة من التاريخ وفلسفته ، تحفل ببعضها الأجزاء الكثيرة والكتب المفردة ، ولكننا سنَقْصر الكلام على جهة واحدة من ذلك كله ، وقد وسعنا العذر بما اعتذرنا .

أما فصاحته صلى الله عليه وسلم فهى من السَّمَت الذى لا يُؤخذ فيه على حقه ولا يتعلق بأسبابه متعلق ، فإن العرب وإن هذَّبوا الكلام وحذفوه وبالفوا فى إحكامه وتجويده ، إلا أن ذلك قد كان منهم عن انظر متقدم ، وروية مقصودة ، وكان عن تكلف يُستعان له بأسباب الإجادة التى تسمى إليها الفطرة اللغوية فهم فيشبه أن يكون القول مصنوعا مُقَدَّرا ، على أنهم مع ذلك لا يَسلمون من عيوب الاستكراه والزَّلل والاضطراب ، ومن حذف فى موضع إطناب ، وإطناب فى موضع حذف ، ومن كلمة غيرها أليق ، ومعنى غيره أرد ، ثم هم فى باب المعانى ليس لهم إلا حكمة التجربة ، وإلا فضل ما يأخذ بعضهم عن بعض ، قل ذلك أو كثر . والمعانى هى التى تعمُر الكلام وتستتبع

الفاظه ، وبحسبها يكون ماؤه ورونته ، وعلى مقدارها وعلى وجه تأديتها يكون مقدار الرأى فيه ووجه القطع به .

يَبْدُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب ، على أنه لا يتكلف القول ، ولا يقصد إلى تزيينه ، ولا يبغى إليه وسيلة من وسائل الصنعة ، ولا يُجاوز به مقدار الإيلاج في المعنى الذى يريده ؛ ثم لا يعرض له في ذلك سَقَطٌ ولا استكراه ، ولا تَسْزِيلُه الفجاءة وما يبدؤه من أغراض الكلام<sup>(١)</sup> عن الأسلوب الرائع ، وعن النمط الغريب والطريقة المحكمة ، بحيث لا يجد النظر إلى كلامه طريقا يتصفح منه صاعدا أو منحدرًا ؛ ثم أنت لا تعرف له إلا المعانى التى هى إلهام النبوة ، ونتاج الحكمة ، وغاية العقل ، وما إلى ذلك مما يخرج به الكلام وليس فوقه مقدارُ إنسانٍ من البلاغة والتسديد وبراعة القصد والمجىء في كل ذلك من وراء الغاية كما ستعرف .

وإن كلامه صلى الله عليه وسلم لكما قال الجاحظ : « هو الكلام الذى قلَّ عددُ حروفه ، وكثرة عدد معانيه ، وجل عن الصنعة ، وُزَّه عن التكلف . . . استعمل المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشي » ، ورغب عن الهجين السوقي ، فلم ينطق عن ميراث حكمية ، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفَّ بالعصمة ، وثبت بالتأييد ويُسرَّ بالتوفيق ؛ وهذا الكلام الذى ألقى الله المحبة عليه ، وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام ، وهو مع استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجة السامع إلى معاودته ، لم تسقط له كلمة ، ولا زالت له قدم ، ولا بارت له حجة ، ولم يَقم له خصم ولا أخمه

(١) أى يقتضيه القول على البداهة ، وما يفجأه من أغراض الكلام البعيدة التى تحتاج إلى التقدير والروية وبعد النظر . (المؤلف)

خطيب ، بل يَبْدُ الخُطْبُ الطَّوَالُ بالكلام القصير ، ولا يلتبس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ، ولا يحتج إلا بالصدق ، ولا يطلب الفلج<sup>(١)</sup> إلا بالحق ، ولا يستعين بالخلابة ؛ ولا يستعمل المؤاربة ، ولا يهمز ولا يلز<sup>(٢)</sup> ولا يبطئ ولا يعجل ، ولا يسهب ولا يحصر ؛ ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعمّ نفعا ، ولا أصدق لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجمل مذهبا ، ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا ، ولا أفصح عن معناه ، ولا أبين عن فحواه — من كلامه صلى الله عليه وسلم « اه .

ولا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له صلى الله عليه وسلم إلا توفيقا من الله وتوقيفا ؛ إذ ابتعثه للأرب وهم قوم يقادون من ألسنتهم ، ولهم المقامات المشهورة في البيان والفصاحة ؛ ثم هم مختلفون في ذلك على تفاوت ما بين طبقاتهم في اللغات ، وعلى اختلاف مواطنهم ، كما بسطناه في موضعه من « الجزء الأول من تاريخ آداب العرب » فنههم الفصيح والأفصح ، ومنهم الجاني والمضطرب ، ومنهم ذو اللوثة والخالص في منطقه ، إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها بينهم ، وتخصص بعض القبائل بأوضاع وصيغ مقصورة عامهم ، لا يساهمهم فيها غيرهم من العرب ، إلا من خالطهم أو دنا منهم دنوا المأخذ .

فكان صلى الله عليه وسلم يعلم كل ذلك على حقه ، كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها ، وتبادره بحقائقها ؛ فيخاطب كل قوم بلحّنهم وعلى مذهبهم ، ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابا ، وأسدهم لفظا ، وأبينهم عبارة ؛ ولم يعرف ذلك لغيره من العرب ، ولو عُرِف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به واستفاض فيهم . ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعليم أو تلقين أو رواية عن

(١) أي الفوز والظفر . (٢) لا يفتاب ولا يعيب .



أحياء العرب حياً بعد حتى وقييلاً بعد قبيل ، حتى يُفْلِي لغاتهم ، ويتبع مناطقهم ، مستفرغاً في ذلك ، مُتَوَقِّراً عليه ، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتهياً له شيء مما وصفنا ، ولا تهياً لأحد من سائر قومه على ذلك الوجه (١) — علمنا ليس بالظن ، وبقينا لا مَسَاغَ للشبهة فيه ؛ إذ ترادفت به طرق الأخبار المتواترة ، وكان مصداقه من أحوال العرب أنفسهم ؛ فاعرف أن أحد منهم تَقْصُّصُ اللغات وحفظ ما بينها من فروق الأوضاع واختلاف الصيغ وأنواع الأبنية ، واستقصى لذلك يستظهر به عليهم أو ينتحله فيهم ؛ بل كانت هذه الأسباب مقطوعة منهم ، لا تجد في الطبيعة ما يمتد بها ، أو يُنمِّيها ، أو يجعل لها عندهم شأنًا ، أو يبيغها حاجة من الحاجات الباعثة عليها . فليس إلا أن يكون ما خُصَّ به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قد كان توفيقاً وإلهاماً من الله ، أو ما هذه سبيله ، مما لا تنفذ في أسبابه ، ولا نقضي فيه بالظن ، فقد علمه الله من أشياء كثيرة ما لم يكن يعلم . حتى لا يعيا بقوم إن وردوا عليه ، ولا يحصر إن سألوه ، ولا يكون في كل قبيل إلا منهم . لتكون الحاجة به أظهر ، والبرهان على رسالته أوضح . ولنعلم أن ذلك له خاصة من دون العرب . فهو يفي بهم في هذه الخصلة البينة ، كما يفي بهم في خصال أخرى كثيرة .

فهذه واحدة . وأما الثانية : فقد كان صلى الله عليه وسلم في اللغة القرشية

(١) قلنا على ذلك الوجه ، لأن قريشاً كانوا أهل تجارة ، وكانوا يضربون في الأرض ، ولهم رحلة الشتاء والصيف . ثم كانت تتوافى إليهم قبائل العرب في الموسم وتحتل بهم في الأسواق . وخاصة في عكاظ . فلا بد أن يكون في ألسنتهم كثير من ألفاظ العرب ، ولكن هذا غير ما نحن فيه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بالغريب من لغتهم ، وكان أصحابه لا يفهمون أكثر ذلك ، كما ستأتي الإشارة إليه في موضعه . (المؤلف)

التي هي أفصح اللغات وأبينها بالمنزلة التي لا يدافع عليها ولا ينافس فيها. وكان من ذلك في أقصى النهاية . وإنما فضّلهم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها مع صفاء الحس ونفاذ البصيرة واستقامة الأمر كله ، بحيث يصرف اللغة تصرفاً ويديرها على أوضاعها ، ويُشَقِّق منها في أساليبها ومفرداتها ما لا يكون لهم إلا القليل منه ؛ لأن القوة على الوضع والكفاية في تشقيق اللغة وتصريف الكلام لا تكون في أهل الفطرة مُراوِلة ومُعانة ، ولا بعد فطر فيها وارتياض لها . إنما هي إلهام بمقدار ما تهَيَّ له الفطرة القوية وتمين عليه النفس المجتمعة والذهن الحاد والبصر النفاذ . فعلى حسب ما يكون للعربي في هذه المعاني ، تكون كفايته ومقدار تسديده في باب الوضع .

وليس في العرب قاطبة من جمع الله فيه هذه الصفات ، وأعطاه الخالص منها ، وخصه بجملة ، وأسّس له مأخذها ، وأخلص له أسبابها - كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو اصططنه لوحيه ، ونصّب له لبيانه ، وخصه بكتابه ، واصطفاه لرسالته . وماذا عسى أن يكون وراء ذلك في باب الإلهام وجمام الطبيعة وصفاء الحاسة وثقوب الذهن واجتماع النفس وقوة الفطرة ووراثته الأمر كله بعضه إلى بعض ؟

ولا يذهبن عنك أن للنشأة اللغوية في هذا الأمر ما بعدها ، وأن أكبر الشأن في اكتساب المنطق واللغة ، للطبيعة والمخالطة والمحاكاة ؛ ثم ما يكون من سمو الفطرة وقوتها ؛ فإدما هذه سبيله : يأتي من وراثتها وهي الأسباب إليه <sup>(١)</sup> وقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وتقلب في أفصح القبائل ؛ وأخلصها منطقاً ؛ وأعذبها بياناً . فكان مولده في بني هاشم . وأخواله من بني زُهرة . ورّضاعه في سعد ابن بكر . ومنشؤه في قريش . ومُتَزَوِّجُه في بني أسد . ومُهاجرتُه إلى بني عمرو .

(١) فصلنا هذا المعنى في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب .



وهم الأوس والخزرج من الأنصار ؛ لم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة ؛  
ولقد كان في قريش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة ؛ ولذا قال  
صلى الله عليه وسلم : «أنا أفصحُ العرب ، بَيِّدَ أُنَى من قريش ، ونشأت في  
بني سعد بن بكر<sup>(١)</sup>» . وهو قول أرسله في العرب جميعاً ، والفصاحة أكبر  
أمرهم ، والكلامُ سيدُ عملهم ؛ فما دخلتهم له حَيِّية ، ولا تعاضمهم ،  
ولا ردؤهم ، ولا غصوا منه ، ولا وجدوا إلى نقضه سبيلاً ، ولا أصابوا  
للنهمة عليه طريقاً ؛ ولو كان فيهم أفصحُ منه لعارضوه به ، ولأقاموه في  
وزنه ؛ ثم لجعلوا من ذلك سبيلاً لنقض دعوته والإنكار عليه ؛ غير أنهم  
عرفوا منه الفصاحة على أتم وجوهها وأشرفِ مذاهبها ، ورأوا له في أسبابها  
ما ليس لهم ولا يتعلقون به ولا يطبقونه ، وأدنى ذلك أن يكون قوَى  
العارضة ، مستجيبَ الفطرة ، ملهمَ الضمير ، متصرف اللسان يضعه من  
الكلام حيث شاء ؛ لا يستكره في بيانه معنى ، ولا يَبْدُ في لسانه لفظ ،  
ولا تغيب عنه لغة ؛ ولا تضطرب له عبارة ، ولا ينقطع له نظم ، ولا يشوبه

---

(١) هم بنو سعد بن بن بكر ، وقد ذكرناهم في الجزء الأول في (أفصح القبائل)  
وكانوا من العرب الضاربة حول مكة . وكان أطفال القرشيين يتبدون فيهم وفي  
غيرهم يطلبون بذلك نشأة الفصاحة ، ولا يزال كبراء مكة إلى اليوم يرسلون أحداثهم  
إلى أماكن هذه القبائل من البادية ، وخاصة إلى قبيلة عدوان في شرق الطائف ،  
وهي قريبة من بني سعد . وإنما يطلبون بذلك لإحكام اللهجة العربية ، وصحة النشأة  
وحرية النزعة ، وما إليها مما هو الأصل في هذه العادة التي يتوارثونها في التربية  
العربية من قديم .

وبنو سعد هؤلاء . غير بني سعد بن زيد مناة بن تميم ، الذين من لغتهم إبدال  
الحاء هاء لقرب الخروج ، وليست لغتهم خالصة في الفصاحة .

والرواة جميعاً على أن بني سعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحة  
وحسن البيان .  
(المؤلف)



تَكَلَّفَ ، وَلَا يَشْقُ عَلَيْهِ مَنَزَعٌ ، وَلَا يَعْتَرِيهِ مَا يَعْتَرِي الْبُلْغَاءَ فِي وَجْهِ الْخُطَابِ  
وَفَنُونِ الْأَقَاوِيلِ ، مِنَ التَّخَاذُلِ ، وَتَرَاجُعِ الطُّبَعِ ، وَتَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْعِبَارَةِ  
وَالْعِبَارَةِ ، وَالتَّكْثُرِ لِمَعْنَى بِمَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَالتَّحْيِيفِ لِمَعْنَى آخَرٍ بِالنَّقْصِ فِيهِ ،  
وَالْعُلُوِّ فِي مَوْضِعٍ وَالنُّزُولِ فِي مَوْضِعٍ ؛ إِلَى أَمْثَالِ أُخْرَى لَا نَرَى الْعَرَبَ قَدْ  
أَقْرَأُوا لَهُ بِالْفَصَاحَةِ إِلَّا وَقَدْ نُزِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمِيعِهَا ، وَسَلِمَ كَلَامُهُ  
مِنْهَا ، وَخَرَجَ سَبْكُهُ خَالِصًا لَا شَوْبَ فِيهِ ؛ وَكَأَمَّا وَضَعُ يَدِهِ عَلَى قَلْبِ اللُّغَةِ  
يَنْبِضُ تَحْتَ أَصَابِعِهِ . وَلَوْ هُمْ أَطْلَعُوا مِنْهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ تَرَامَى كَلَامُهُ  
إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَضْدَادِ هَذِهِ الْمَعَانِي ، لَقَدْ كَانُوا أَطْلَعُوا فِي رَدِّ فَصَاحَتِهِ وَعَزْضُوا ،  
وَلَكَانَ ذَلِكَ مَأْثُورًا عَنْهُمْ ، دَائِرًا عَلَى أَسْنَتِهِمْ ، مُسْتَفِيدًا فِي مَجَالِسِهِمْ  
وَمُنَاقَلَاتِهِمْ ؛ ثُمَّ لَرُدُّوا عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ لَهُمْ فِي تِلَاوَتِهِ  
وَتَبْيِينِهِ ، ثُمَّ لَكَانَ فِيهِمْ مَنْ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ حَدِيثِهِ وَمَحَاضِرَةِ أَصْحَابِهِ ،  
أَوْ يَنْتَقِصُ أَمْرَهُ وَيَقْضُ مِنْ شَأْنِهِ ، إِنْ كَانَ الْقَوْمُ خُلَاصَ لَا يَسْتَجِيبُونَ إِلَّا  
لَأَفْصَحِهِمْ لِسَانًا ، وَأَيِّدُهُمْ يَسَانًا ؛ وَخَاصَّةً فِي أَوَّلِ النُّبُوءَةِ وَحِدَثَانِ الْعَهْدِ  
بِالرِّسَالَةِ ؛ فَلَمَّا لَمْ يَعْتَرِضْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ ،  
وَلَا جَلَا عَنْ أَرْضِهِمْ ، وَرَأَيْنَا هَذَا الْأَمْرَ قَدْ اسْتَمَرَّ عَلَى سُنَّتِهِ ، وَاطَّردَ إِلَى  
غَايَتِهِ ، وَقَامَ عَلَيْهِ الشَّاهِدُ الْقَاطِعُ مِنْ أَخْبَارِهِمْ - كَمَا سَتَهَرَفَهُ - عَلِمْنَا قَطْعًا  
وَضُرُورَةً أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَفْصَحَ الْعَرَبِ ، وَافِيًا بَغَيْرِهِ ، كَافِيًا مِنْ  
سِوَاهُ ؛ وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِأَوَّلَتِكَ الْقَوْمِ ﴿ وَكَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ  
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .

صلى الله عليه وسلم

ليس في التاريخ العربي كله من جُمعت صفاته ، وأحصيت شمائله وتواتر النقل بذلك جميعه من طرق مختلفة على توثق إسنادها — غير النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا أصل لا يعدل به شيء في بيان حقائق الأخلاق ، والاستدلال على قوة الملكات واستخراج الصفات النفسية التي حصل من مجموعها أسلوب الكلام على هيئته وجهته ، وانفرد بما عسى أن يكون منفرداً به أو شارك فيما عسى أن يكون مشاركاً فيه ؛ وعلى هذه الجهة نأتى بطرف من صفته صلى الله عليه وسلم .

فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : سألت هند بن أبي هالة ، عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان وصافاً ، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئاً أتعلم به ؛ فقال :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفخاً مفتخاً ، يتلألاً وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربع<sup>(١)</sup> ، وأقصر من المشذب<sup>(٢)</sup> ، عظيم الهامة ، رجُل الشعر<sup>(٣)</sup> إن انفردت عقيقته<sup>(٤)</sup> فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره ، أزهى اللون ، واسع الجبين ، أزج

(١) المربع ، والرابعة : الرجل بين الطول والتصر ، لا بالطويل ولا بالقصير

(٢) المشذب : البائن الطول في نخافة .

(٣) الشعر الرجل - بكسر الجيم وسكونها تخفيفاً - : الذي كأنه مشط فتكسر

قليلاً ، ليس بسبط ولا جعد

(٤) هي شعر الرأس ، والمراد إن انفردت من ذات نفسها فرقتها ، وإلا تركها معقوصة

الحواجب سوابغ من غير قرن<sup>(١)</sup> ، بينهما عرق يدركه الغضب ، ألقى  
العرين<sup>(٢)</sup> ، له نور يعلوه<sup>(٣)</sup> ، ويحسبه من لم ينأمله أشم<sup>(٤)</sup> : كث اللحية  
أدعج<sup>(٥)</sup> ، سهل الخدين ، ضليح الفم ، أشنب ، مفلج الأسنان<sup>(٦)</sup> ، دقيق  
المسربة<sup>(٧)</sup> ، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، معتدل الخلق ، يادنا  
متماسكا<sup>(٨)</sup> سواء البطن والصدر<sup>(٩)</sup> بعيدا بين المنكبين ، ضخيم الكراديس<sup>(١٠)</sup>  
أنور المتجرد ، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ، عاري  
الثدين ما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر ، طويل

(١) الحاجب الأزج : أى المقوس الطويل الوافر الشعر . والقرن : اتصال شعر  
الحاجبين ، وضده البالج .

(٢) الألقى : السائل الأنف المرتفع وسطه .

(٣) رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحشمة والمكانة في القلوب  
والعظمة ما لم يفارقه منذ نشأ . فكان ذلك له عند الجاهلية وبعدها . ولقد كانوا  
يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية ، حتى إذا واجههم أعظموا  
أمره وقضوا حاجته . وقد كان يهت ويفرق لرؤيته من لم يره من قبل ورهبا  
أرعد فرقا .

(٤) الأدعج : الشديد سواد الحدقة .

(٥) الفلاج : فرق بين الثنايا . والشنب : روتق الأسنان وماؤها . وقيل رقتها  
وتحزين فيها كما يوجد في أسنان الشباب . والفم الضليح : أى الواسع .

(٦) المسربة : خيط الشعر الذى بين الصدر والسرة .

(٧) البادن : ذو اللحم . والمتناسك : الذى يمسك بعضه بعضا . أى هو بادن من  
عضل لا من شحم .

(٨) أى مستويهما ، فليس له بطن مرتفع ضخيم .

(٩) الكراديس : رؤوس العظام .



الزَّئِدِينَ . رَحَبَ الرَّاحَةِ . شَتْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمِينَ . سَائِلُ الْأَطْرَافِ <sup>(١)</sup>  
سَبَطُ الْعَصَبِ . تَخْصَانُ الْأَخْصَيْنِ <sup>(٢)</sup> . مَسِيحُ الْقَدَمِينَ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ .  
إِذَا زَالَ زَالَ ثَقُلْنَا . وَيَخْطَوُ تَكْفُّوْا . وَيَمْشِي هَوْنًا <sup>(٣)</sup> ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ .  
إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ <sup>(٤)</sup> وَإِذَا التَفَتَ التَفَتَ جَمِيعًا <sup>(٥)</sup> خَافِضُ  
الْطَّرَفِ . نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ . جُلُّ نَظَرِهِ  
الْمُلَاحَظَةُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ وَيَبْدَأُ مِنْ لَقِيهِ بِالسَّلَامِ .

قلت : صف لي منطقه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل  
الأحزان . دائم الفسكرة ليست له راحة . ولا يتكلم في غير حاجة . طويل  
السكوت <sup>(٦)</sup> . يفتح الكلام ويختمه بأشدائه <sup>(٧)</sup> ويتكلم بجوامع الكلم <sup>(٨)</sup>

- 
- (١) سائل الأطراف : أي طويل الأصابع . وشتن الكفين والقدمين : أي  
لحيهما . ورحب الراحة : أي واسعها .  
(٢) أي متجانس أخمص القدم ، والأخص : هو الموضع الذي لا تناله الأرض  
من وسط القدم . ومسح القدمين : أي ألمسهما .  
(٣) الهون : الرفق والوقار . والتكفؤ : الميل إلى سنن الممشى وقصده .  
والتقلع : رفع الرجل بقوة . وهذه صفات أقوى الناس في مشيته ، وهي تكون من  
تماسك الجسم ووزنه وشده .  
(٤) أي من علو ، والذريع : الواسع الخطو .  
(٥) أي لا يلوى بعض جسمه حين يلتفت ، بل ينقل بجميع جسمه ، وهي  
حالة تكون من بلوغ القوة منهاها .  
(٦) في بعض الأحاديث : كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع : على اللحم  
والخدر ، والتقدير ، والتفكير .  
(٧) أي يستعمل جميع فقه للتكلم . لا يقتصر على تحريك الشفتين . وذلك من  
قوة المنطق والصوت والمعنى ، وحضور الذهن واجتماعه .  
(٨) هي التي تجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة مع حكمة وسمو وبلاغة .

فصلا لا فضول فيه ولا تقصير<sup>(١)</sup> دَمًا ليس بالجافي ولا المهيين<sup>(٢)</sup> .  
 يُعظم النعمة وإن دَقَّتْ لا يَذُمُّ شيئًا . لم يكن يذم ذواقا<sup>(٣)</sup> ولا يمدحه .  
 ولا يُقام لغضبه إذا تُعَرِّضَ للحق بشيء حتى ينتصر له . ولا يغضب لنفسه  
 ولا ينتصر لها . إذا أشار أشار بكفه كلها . وإذا تعجب قلبها . وإذا  
 تحدث اتصل بها فضرِبَ بإيهاه اليمينى راحته اليسرى . وإذا غضِبَ  
 أَعْرَضَ وأشاح . وإذا فَرِحَ غَضَّ طَرْنَه . جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ<sup>(٤)</sup> ويفتر عن  
 مثل حَبِّ الغَيَام . انتهى

ولقد أفاضوا في تحقيق أوصافه صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك  
 ألفاظا ومعاني . ونقلوا الكثير الطيب من هذه الأوصاف الكريمة في كل باب  
 من محاسن الأخلاق . بما لا يتسع هذا الموضوع لبسطه . فتأمل أنت هذه الصفات  
 واعتبر بعضها ببعض في جملتها وتفصيلها . فإنك متوسِّمٌ منها أروع ما عسى أن  
 تدل عليه دلائل الحكمة وسمّة الفضيلة . وشدة النفس . ويُعدُّ الهمة . ونفاذ  
 العزيمة . وإحكام خُطّة الرأى . وإحراز جانب الخُلق الإنسانى الكريم .  
 وانظر كيف يكون الإنسان الذى تسع نفسه ما بين الأرض وسماها .  
 وتجمع الإنسانية بمعانيها وأسمائها . فهو فى صاته بالسما كأنه ملك من الأملاك .  
 وفى صلته بالأرض كأنه فلك من الأنلاك . وما خُصَّ بتلك الصفات إلا

(١) أى قولاً فصلاً يصيب به مقطع المعنى ، لاحشو فيه فزيد ، ولا تقصير فيقل

(٢) الدمائة : سهولة الخلق . والجفاء : غلظه .

(٣) هو ما يتذوق من الطعام .

(٤) كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسماً ، وأطيبهم نفساً ، ما لم ينزل عليه  
 قرآن أو يعظ أو يخطب . وقد تختلف الروايات فى بعض ما مر من هذا الحديث  
 الذى نقلناه ، فلم نر حاجة إلى إثبات الاختلاف أو الاستقصاء فيه ، وهو بعد مبسوط  
 فى كتبه : كشرح المواهب للزرقانى ، وشرح الشفاء ، وغيرهما . (المؤلف)

ليأثر بها الكون ويممّه . ولا كان فردا في أخلاقه إلا لتكون من أخلاقه روح الآله .

وإذا رجعت النظر في تلك الصفات الكريمة واعتبرتها بآثارها ومعانيها رأيت كيف يكون الأساس الذي تبنى عليه فراسة الكمال في نوع الإنسان ، من دلالة الظاهر على الباطن ، وتحصيل الحقيقة النفسية التي هي بطبيعتها روح الإنسان في أعماله ، أو أثر هذه الروح ، أو بقية هذا الأثر ؛ فإذا تأملتها مُتَّسِقَةً ، وتمثلتها قائمة في جملة النفس ، وأنعمت على تأمل صورها الكلامية التي تبعث الكلام وتزنه وتنظمه وتعطيه الأسلوب وتجمّله بالرأى وتزينه بالمعنى ، فإنك ستجد من ذلك أبلغ ما أنت واجده من الأساليب العصبية في هذه اللغة وأشدّها وأحكمها ، بما لا يضطرب به الضعف ، ولا تزياله الحكمة ، ولا تخدله الرويّة ، ولا يباينه الصواب ؛ بل يخرج رصينا غير متهافٍ ، متسقاً غير متفاوت ، لا يغلب على النفس التي خرج منها ، بل تغلب عليه ؛ ولا تسترسل به الخيلة ، بل يضبطه العقل ، ولا يتوَّجّب به الهاجس ، بل يحكمه الرأى ؛ ولا يتدافع من جهاته ولا يتعارض من جوانبه ، بل تراه على استواء واحد في شدة وقوة واندماج وتوثيق .

وهذا هو الأسلوب العصبى الممتلئ الذى قلنا يتفق منه إلا القليل لأبلغ الناس وأفصحهم ؛ وقلنا يكون أبلغ الناس وأفصحهم في كل دهر إلا عصيا على تفاوت في نوع المزاج وحالته ؛ فإن من الأمزجة العصبى البحت ، والمنحرف إلى مزاج آخر ، ولكل من النوعين حالة قائمة بالكلام ، وصفة خاصة في الأسلوب .

وبالجملة ، فإن الذرّة في الأساليب العصبية ، أن تجد منها ما إذا أصبته



موثَّق السرد متداح الفِقر محبوك الألفاظ جيد النحت بالغ السبك — أن تجده مع ذلك رصينا مثبتنا في نسق معانيه وألفاظه ، لا يتزيد بهذه ولا يتكثر بذلك ، ولا يخالطه من فنون الأقاويل ما تستطيع أن تنفيه ، ولا يتولاه ما تنأى إليه من وجه التخطئة ؛ وأن تجده بحيث يمتنع أن تقول فيه قولا ، أو تذهب فيه مذهبا ؛ وبحيث تراه من كل جهة مقساراً لا يتصادم ، ومطرذا لا يتخلف .

ونحن فلسنا نعرف في هذه العربية أسلوبا يجتمع له مع تلك الحالة العصبية هذه الصفة ، ويكون سواء في الحدة والرصانة ، مبنياً من الفكرة بناء الجسم من اللحم ، متوازنا في أعصاب الألفاظ وأعصاب المعاني ؛ يثور وعليه مسحة هادئة فكأنه في ثورته على استقرار ؛ وتراه في ظاهره وحقيقته كالنجم المتقيد : يكون في نفسك نورا وهو في نار .

لسنا نعرف أسلوبا لأحد البلغاء هذه صفته ، على كثرة ما قرأنا وتدبرنا واستخرجنا ، وعلى أنه لم يفتنا من أقوال الفصحاء قول مأثور ، أو كلام مشهور إلا ما يمكن أن يجزئ بعضه من بعضه في هذه الدلالة ؛ فإننا لم نقرأ كل ما كتب عبد الحميد ، وابن المقفع ، والجاحظ ، وهذه الطبقة العصبية ؛ ولكننا قرأنا لهم كثيرا أو قليلا ، وبعض ذلك في حُكم سائرهم ؛ لأن الأسلوب واحد ، والطريقة واحدة ، ومذهب الموجود هو مذهب المفقود . ولم نجد البتة في هذا الباب غير أسلوب أفصح العرب صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا الكلام النبوي لا يعتريه شيء مما سميناه لك آنفا ، بل تجده قصدا محكما متسائرا ، يشذ بعضه بعضا وكأنه صورة روحية لأشد خلق الله طبيعة ، وأقواهم نفسا ، وأصوبهم رأيا ، وأبلغهم معنى ، وأهدمهم نظرا ، وأكرمهم خلقاً ؛ وهذا وشبهه لا يتأق إلا بعناية

من الله تأخذ على النفس مذاهبها الطبيعية ، وتنصرف بشدتها على غير ما يبعث عليه الطبع الحديد والخلق الشديد ، وتخرجها من كل أمر متكافئة متوازنة ، بحيث يظهر أثر النفس في كل عمل ، فيأتي وكأنه من ذلك نفس على حدة . ومن أولى هذه العناية من يخاطبه الله تعالى بقوله : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ؟

وعلى هذه الجهة ، لا على غيرها ، يُحْمَلُ قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين قال له - رضى الله عنه - لقد طُفْتُ في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك ؛ فمن أدبك - أى عَلَّمَكَ - ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أدبني ربى فأحسن تأديبى » . وقوله مثل ذلك لعلى أيضا ، كما سيأتى فى موضعه ، ثم قوله « أنا أفصح العرب » وما كان من هذا المعنى ؛ لأنه يستحيل أن يكون مع أحد من ذلك الذى بيناه ما خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام إذ الاستحالة راجعة إلى الطبع والجيلة وحاق الفطرة ، مما لا يتغير فى الناس إلا أن يخرق الله به العادة على وجه المعجزة ليقضى أمراً من أمره . وأتى لامرئى بذلك من العرب كلهم غير النبى ؟ صلى الله عليه وسلم .

وهذا الذى أشرنا إليه آنفاً ، إنما هو الأصل فى أن الكلام النبوى جامعٌ مجتمِعٌ ، لا يذهب فى الأعم الأغلب إلى الإطالة ، بل هو كالتمثال : يأتي مقدراً فى مادته ، ومعانيه ، وأسلوب الجمع بينهما ، وربط الصورة بالمعنى ، كما سنأتى عليه بعد .

وأما الآن فإننا نقول قول أديبنا الجاحظ - رحمه الله - ؛ فإنه بعد أن وصف هذا الكلام السرى بما نقلناه عنه فى موضعه ، خشى أن يظن بعض الناس أنه أفرط على ذلك الوصف ، وبالع فى الحمل عليه بما حمل ، فقال :

« ولعل من لم يتيسع في العلم ، ولم يعرف مقادير الكلام ، يظن أننا تكلفنا  
له من الامتداح والتشريف ، ومن التزيين والتجويد ، ما ليس عنده  
ولا يبلغه قدره .

« كلاً ، والذي حرم التزويد على العلماء ، وقبح التكلف عند الحكماء ،  
وبهرج الكذابين عند الفقهاء - لا يظن هذا إلا من ضل سعيه .  
( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) .

---



## إحكام منطقته

صلى الله عليه وسلم

قد رأيت فيما مرّ من صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان ضليع الفم :  
يفتح الكلام ويختمه بأشداقه ، وعدت من معن ذلك أنه كان يستعمل جميع  
فه إذا تكلم ، لا يقتصر على تحريك الشفتين لحسب . ولقد كانت العرب تتماذج  
بسعة الفم وتذم بصغره ؛ لأن السعة أدل على امتلاء الكلام ، وتحقيق الحروف  
وجهارة الأداء ، وإشباع ذلك في الجملة ؛ ولأن طبيعة لغتهم ومخارج حروفها  
تقتضى هذا كله ، ولا تحسنُ في النطق إلا به ، ولا تبلغ تمامها إلا أن يبلغ فيها ،  
وهو بعدُ مزيّتها الظاهرة في أفصح أساليبها ؛ إذ كانت الفصاحة راجعة إلى  
حسن الملازمة بين الحروف باعتبار أصواتها ومخارجها ، حتى تستوى في تأليفها  
على مذاهب الإيقاع اللغوي ، كما بسطناه في كل موضع اقتضاه من هذا الكتاب .  
وذلك أمر لم يكن علمُ أولئك القوم به على الهاجس والظن ، أو المقاربة  
والتقدير ، إنما هو أساس منطقهم ، وعداد لغتهم ، فكانوا سواء في المعرفة  
به وفي الحاجة إليه ، من استوفاه منهم انسقت له الفضيلة البينة ، ومن قصر فيه  
أنحله تقصيره حتى كأنما انطوت حقيقة العربية في فمه ، أو كأنما أكل  
نفسه . . . ولهم في كل ذلك من البيان والصوت أخبار وأشعار لا حاجة بنا  
إلى تمثيلها وقصها .

وهذا الذي أومأنا إليه من أمرهم ، هو السبب في أن كل من يتفاحص في  
هذه العربية لا يعدو في جملة وسائله التي يستعين بها أن يلتجئ سعة الشدق  
وتهذل الشفّة ، ويبالغ في استعمال جميع فمه على كل وجه ، يلتمس بذلك

تحقيق الحروف ، وجهارة البيان ، وتفخيم الأداء ، ووزن المخارج ، إذا كانت هذه هي الدلائل الطبيعية على الفصاحة ، وهو أمر لا يستقيم له إلا إذا مهّل الكلام ومَضَحَ الحروف ، وتفهيّق<sup>(١)</sup> ، وكذ حنجرته ، وجعل كل شِدْق من شِدْقِهِ كأنه فم وحده . . . وذلك تسكُّفٌ قد ذمّه العرب وكرهوه ، وذمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه<sup>(٢)</sup> لأنه غير طبيعي فيمن يشكّفه وهو كذلك مبالغة تأبأها طبيعة اللغة ، ولا تنفق مع أسبابها وعللها ، إذ تحيل هذه اللغة إلى السباحة ، وتَسْتَغْرِقُهَا بصناعة الصوت ، وتنفى عنها طبيعة اللين والعذوبة ، وتجمع عليها تعقيد الصوت ، واستكراهه ، وجسأته ، وذلك كله في الذم والكراهة عندهم بسبيل من الصفات التي يَعْتَدُونَهَا في عيوب المنطق ، خِلَافَةً : كالتَمَتَّة والفاأاة والرَّثَّة ونحوها ، بما أحصيناه في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ، أو نخلفا : كالتنطع ، والتَّمطَق ، والتفهيّق<sup>(٣)</sup> ، وما إليها .

فكانت محاسن هذا الباب في النبي صلى الله عليه وسلم طبيعية كما رأيت ، لأنها عن أسباب طبيعية ، وقد وصفوه مع ذلك بحسن الصوت<sup>(٤)</sup>

(١) أي تسكلم من أقصى فمه .

(٢) في الحديث الشريف : أبغضكم إلى الثرثارون المتفهيقون . وكان عليه الصلاة والسلام يقول : إياي والتشادق !

(٣) مر أنفا معنى التفهيق . أما التمتطق : فهو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار الأعلى للهم . والتنطع : رمى اللسان إلى نطع الفم : أي الغار الأعلى ، وهو كالتنطق ، إلا أن هذا أبلغ منه وأوسع .

(٤) عن قتادة قال : ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه ، حسن الصوت . وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت . (المؤلف)

وهو تمامها وحليتها ؛ فإن هذه اللغة خاصةٌ بِجَمَلِ بِذلك ما لا تجمل به سائر اللغات ، لما فيها من معاني الأوضاع الموسيقية ، في خفة الوزن ، وصحة الاعتدال ، وتمام التساوي ، وحسن الملازمة ؛ فلا جرم كان منطقُه صلى الله عليه وسلم على أنهم ما يتفق في طبيعة اللغة ويتهيأ لها من إحكام الضبط وإتقان الأداء : لفظٌ مُشَبَّعٌ ، ولسانٌ بَلِيلٌ ، وتجويدٌ نَفْمٌ ، ومنطقٌ عَذْبٌ ، ونصاحةٌ مُتَأَدِيَةٌ ، ونظمٌ مُتَسَاوِقٌ ، وطبعٌ يجمع ذلك كله ، مع ثَبُوتٍ وتحفظٍ وتبيينٍ وترسُلٍ وترتيلٍ <sup>(١)</sup> .

وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْرُدُ كَسَرْدِكُمْ <sup>(٢)</sup> هذا ، ولكن كان يتكلم بكلام بينَ فَمَلٍ ، يحفظه من جلس إليه . وفي رواية أخرى عنها أيضاً : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثاً لو عدّه العادُّ لأحصاه .

فأنت ترى أن هذا هو المنطق الذي يمرُّ بالفكر قبل أن ينطلق إلى الفهم ، وأن العقل فيه من وراء اللسان ، فهو غالبٌ عليه ، مُصَرَّفٌ له ، حتى لا يعثر به آتِسٌ . ولا يتخونه نقص ؛ وليس إحكامُ الأداء وروعةُ الفصاحة وعذوبةُ المنطق وسلاسةُ النظم ، إلا صفاتٍ كانت فيه صلى الله عليه وسلم عند أسبابها الطبيعية ، كما مرَّ آنفاً : لم يتكلف لها عملاً ، ولا ارتاض من أجلها رياضةً ، بل خُلِقَ مستكملَ الأداة فيها ، ونشأ مُوَفَّرَ الأسباب عليها ؛ كأنه صورةٌ تامةٌ من الطبيعة العربية .

(١) أى التهل وتحقيق الحروف والحركات في النطق .

(٢) السرد : متابعة الكلام على الولا والاستعجال به ، وقد يراد به أيضاً جودة سياق الحديث ، فكانه من الإضداد . (المؤلف)



ولا نمنع أن يكون من فصحاء العرب من يشاركه فيها أو في بعضها ؛ فإنها مظاهرٌ للكلام لا غير ؛ وإنما الشأن الذي انفرد به صلى الله عليه وسلم أنه مُنَزَّه عن النقص الذي يعتري الفصحاء من جهتها أحياناً كثيرة وقليلة ؛ لأنها طبيعية فيه ، ولأن من ورائها تلك النفس العظيمة الكاملة ، التي غلبت على كل أثر إنساني يصدر عنها ، حتى قوّت أعمالها على نظام لا تعدُّ فيه الفَلْتَةُ ، ولا يؤخذ عليه مأخذٌ ؛ وحتى كأن كل عمل منها هو كذلك في أصل التركيب وطبع الخلقة ؛ وهذه خصوصية ينفرد بها الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ إذ هم أمثلة السكّال الإنساني في هذه الخلقة ، تنصّبهم يدُ الله على طريق الحياة لنتهى فيهم عصورٌ وتبتدئ بهم عصور ، وليستدوا خطأ العقل في تاريخه ؛ وهي من الجهة اللغوية بما انفرد به نبينا صلى الله عليه وسلم في عريته ، وما يمنعه منها وإنما أزل القرآن بلسانه لسان عربى مُبين ؟

فهذا وجه الأمر وسبيله ، وهذا فرق ما بينه صلى الله عليه وسلم وبين الفصحاء ؛ من جهة إحكام المنطق وامتلائه ؛ فإن أحدهم يكون مُهَيَّأً لذلك من أصل الخلقة ؛ وبطبيعة النشأة ، يَبْدَأُ أن طباعه لا تتوافى إليه في كل منطق وفي كل عبارة ، بل ربما غلبت خَصْلَةٌ على آخرها ، وربما تخاذلت طبيعة من طباعه ، وربما رَكَ " لفظه لبعض الضيف في معناه فخرج من عادته في النطق به ، وربما اضطربت نفسه في حالة من الأحوال ، أو تراجع طبعه لسبب من الأسباب ، فيضطربُ كلامه ، ويضطرب كذلك منطقُه ؛ وربما نطق فأبان واستحكم ،

(١) يراد باللفظ الركيك : ما ضعفت بذية وقلت فائدت . واشتقاقه من الركبة : وهي المظر الضعيف وقيل : من الرك : وهو الماء القليل على وجه الأرض . فانظر كيف خرج في كلامهم هذا المعنى . (المؤلف)

حتى إذا مر في الكلام ، أو استفرغت الإطالة بجهوده و زحمت مادته ،  
رأيته يتعثر ويتهاثر ، ورأيت منطقته وقد صرف عن وجهه واختلط  
وتهالك من الضعف ؛ وما على امرئ إلا أن ينظر في خاصة نفسه وداخله  
طبيعته ، فإنه ولا ريب مصيب فيها كل ذلك أو أكثره أو كثيره .

وهذه كلها عيوب تلحق الفصحاء وتقسم عليهم ، لا يكاد يسلم منها  
أحد وإنما يؤتون من جهة النفس في ضعفها أو اضطرابها أو غفلتها ،  
أو ما أشبه ذلك من حال نعتى وعرق ينزع " ، وهي خصال لا تكون  
لأنفس الأنبياء صلوات الله عليهم فإذا أضفت إلى ذلك أن نبينا صلى الله  
عليه وسلم كان طويل السكوت ، ولم يكن يتكلم في غير حاجة فإذا تكلم  
لم يسرد سرداً بل فصل ورتل ، وأبان وأحكم ؛ بحيث تخرج كل لفظة  
وعليها طابعها من النفس — علمت أنت هذا المنطق النبوى لا يكون  
بطبيعته إلا على الوجه الذى بسطناه آنفاً ، وأنه بذلك قد جمع خصالاً من  
إحكام الأداء ، لا يشاركه فيها منطق أحد إلا إل حدٍ ، ولا تنوائ إلى  
غيره ولا تتساوى في سواه .

---

(١) لم نزع هذا زعماً ، ولا أخذناه قياساً على ما نرى ، ولكن في لغة القوم  
ما يشبهه . فهم يقولون : ارتك الرجل . وقلان مرتك : إذا رأوه بليفاً ولكنه متى  
خاصم عي واستضعف . والمخاصمة من أظهر الأحوال التى تضطرب فيها النفس .  
(المؤلف)

## اجتماع كلامه وقولته

صلى الله عليه وسلم

ومن كمال تلك النفس العظيمة ، وغلبة فكره صلى الله عليه وسلم على لسانه ، قلّ كلامه ، وخرج قصداً في ألفاظه ، محيطاً بمعانيه ، تحسب النفس قد اجتمعت في الجملة القصيرة والكلمات المدروسة بكل معانيها ؛ فلا ترى من الكلام ألفاظاً ، ولكن حركات نفسية في ألفاظ<sup>(١)</sup> ؛ ولهذا كثرت الكلمات التي انفرد بها دون العرب ، وكثرت جوامع كليمه ، كما ستعرفه ؛ وخلص أسلوبه ؛ فلم يقصر في شيء ، ولم يبالغ في شيء ؛ واتسق له من هذا الأمر على كمال الفصاحة والبلاغة ما لو أراده مُريدٌ لعجز عنه ، ولو هو استطاع بعضه لما تمّ له في كل كلامه ؛ لأن مجرى الأسلوب على الطبع ، والطبع غالب مهما تشدد المرء وارتاض ، ومهما تنبّه وبالع في التحفظ .

هذا إلى أن اجتماع الكلام وقلّة ألفاظه ، مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه في غير تعقيد ولا تكلف ، ومع إيانة المعنى واستغراق أجزائه ، وأن يكون ذلك عادة وخلقا يجري عليه الكلام في معنى ومعنى وفي باب باب — شيء لم يعرف في هذه اللغة لغيره صلى الله عليه وسلم لأنه في ظاهر العادة يستهلك الكلام ويستولى عليه بالتكلف ، ولا يكون أكثر ما يكون إلا استكراه

(١) من أجل هذا المعنى وتمكّنه فيه صلى الله عليه وسلم كان يكره الإطالة في الكلام بما يجاوز مقدار القصد به ، وقد تكلم رجل عنده فأطال ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كم دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاي وأسنانى . فقال له : إن الله يكره الانبعاث في الكلام ، فنضر الله وجه رجل أوجز في كلامه واقتصر على حاجته . والانبعاث : الاندفاع في الكلام ، وهو مظنة الخطأ وقلما سلم صاحبه من زلل ؛ لأنه أبداً إلى الزيادة عن معانيه وعن حاجته .  
(المؤلف)



وتعمل ، كما يشهد به العيان والأثر : فكان تيسير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابته على ما يريد وعلى النحو الذي خرج به - نوعاً من الخصائص التي انفرد بها دون الفصحاء والبلغاء وذهب بمحاسنها في العرب جميعاً .

وهذا هو الذي كان يَجِبُ له أصحابه ، ويرويه طبقة في هذا اللسان ، وطرأوا لا يحسنه إنسان ، حتى إن أبا بكر رضى الله عنه قال له مرة : لقد طُفْتُ في العرب وسمعت فصحاءهم ، فما سمعتُ أنصح منك ، فن أدبك - أى عليك - ؟ قال : أدبني ربى فأحسن تأديبي ،

وهذا خبر متظاهر ، وقد مر بك ، وهيئات أن يكون في العرب فصيحٌ تمرُّقُهُ فصاحته ولا يكون قد سمعه أبو بكر ، متكلماً أو خطيباً أو منشداً في سوق أو موسم أو حفل ، فإنه رضى الله عنه في علم العرب وأنسابها وأخبارها ولغاتها وآثارها - الغاية التي يُدْهَى إليها ويوقفُ عندها ، حتى لا يُعَدَلَ به عدلٌ ، وحسبك أن أنسب العرب في صدر الإسلام ، وهو جُبَيْرُ بن مطعم ، إنما عنه أخذ ومنه تعلم ، وإذا قالوا في المبالغة : أنسبُ من أبي بكر . فقد قالوا أنسبُ الناس !

فهذا أبلغ ما ندلى به من حجةٍ وما ندل به من خبرٍ في هذا الباب <sup>(١)</sup>

(١) وجاءت أخبار أخرى مما يدل به ، ولكنها في معنى التاريخ دون خبر أبي بكر لما علمت ، ونحن نجتزئ بواحد منها لبلاغة التوكيد فيه : وذلك ما رَوَاهُ من أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس ذات يوم مع أصحابه ، إذ انشأت سحابة . فقالوا : يا رسول الله ، هذه سحابة ؟ فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد تمكناً ؟ قال : وكيف ترون رجاها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استدارتها ؟ قال : وكيف ترون بواسقها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استقامتها ؟ قال : وكيف ترون برقها : أوميضاً أم خفياً أم يشق شقاً ؟ قالوا : بل يشق شقاً ! قال : فكيف =

لأنه خبرٌ من أنسب العرب عن معرفة ، ومعرفة عن عيان ، وعيان بعد استقصاء ، واستقصاء عن رغبة في هذا العلم وتحصيله والمعرفة به مع قوة الفطرة وسلامتها ، وليس وراء ذلك في صحة الدلائل مذهبٌ من مذاهب التاريخ .

على أنه لا يؤخذ بما قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يُطيل الكلام إن رأى وجهاً للإطالة ، فقد كان ربما فعل ذلك إن لم يكن منه بدٌ ، وقد روى أبو سعيد الخدري أنه خطب بعد العصر فقال : « ألا إن الدنيا خضرةٌ حلوةٌ ، ألا وإن الله مُستخافُكم فيها فتناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ! ألا لا يَمَنَّعَنَّ رجلاً مخافةُ الناس أن يقول الحق إذا عَلِيَهُ ! » قال أبو سعيد : ولم يزل يخطب حتى لم يبق من الشمس إلا حُرَّةٌ على أطراف السَّعَفِ <sup>(١)</sup> فقال : « إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى ! »

= ترون جونها ؟ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده ! فقال عليه الصلاة والسلام : الحيا . ( والحيا : المطر . وقواعد السحابة : أسافلها . ورحاها : وسطها . وبواسقها : أعاليها . والوميض : اللع الخفي . وخفيا - بسكون العين - : أي ضعيفا . وجون السحابة : أسودها ) .

فقالوا : يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك ! قال : وما يَمْنَعُنِي من ذلك ؟ فإنما أنزل القرآن بلساني ، لسان عربي مبين .

فأمل قولهم : « ما رأينا الذي هو أفصح منك » فإن تعبيرهم ( بالذي ) يدل على تمكن هذا الاعتماد منهم ، وأنهم يخبرون عن نظر ومعرفة واستقصاء ، وأنه ليس في جميعهم واحد يقال عنه ( الذي ) ، والرواة وعلماء اللغة والبلاغة جميعا ، على أنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية ، وأنه ما جاءهم عن أحد من روائع الكلام مثل ما جاءهم عنه صلى الله عليه وسلم .

(١) السعف : أغصان النخل ما دامت بالخوص ، فإذا زال الخوص عنها قيل :

جرید . ( المؤلف )

قلنا : وهذه مدة لا تقدر في عرفنا بأقل من ساعتين ، وحسبك بكلام من البلاغة النبوية يستوفيهما : يَبْدُ أن الإنفال كان في الأعم الأغلب ، حتى ورد أنه كان يأمر بِقِصْرِ الخطبة ، فروى أبو الحسن المدائني قال : تكلم عمار بن ياسر يوما ؛ فأوجز ، فقبل له : لو زدتنا ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة وقِصْرِ الخطبة . وقد ورد في الحديث : « نحن معاشر الأنبياء فينا بكاء ، أي قلة في الكلام ، وهو من بَكَاتِ الناقة والشاة إذا قل لهن ، تأويله تلى ما بسطناه آنفا .

غير أن ههنا فصلا حسنا لأديبنا الجاحظ ساقه في (كتاب البيان) ، وقد أورد هذا الحديث بلفظ آخر ، وظن أن بعضهم ربما تأوله على جهة الحصر<sup>(١)</sup> والقلة ، وعلى وجه المعجزة والضعف ، أو خطر له ذلك الهاجس بما يعطيه ظاهر اللفظ ؛ وكلُّ امرئ ظنين بدعواه ؛ فكُتِبَ ما كُتِبَ يستدفع به الظن ويصافح اليقين ، وقد رأينا أن نحصل كلامه توفية للفائدة ، وبسطا لما لم نبسطه ؛ إذ كان هو قد سبق إليه . قال رحمه الله :

« روى الأصمعي وابن الأعرابي عن رجاليهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معشر الأنبياء فينا بكاء » فقال ناس : البُكْوُ : القلة ؛ وأصل ذلك من اللب ، فقد جعل صفة الأنبياء قلة الكلام ، ولم يجعله من إيشار الصمت ومن التحصيل وقلة الفضول . قلنا : ليس في ظاهر هذا الكلام دليل على أن القلة من عجز في الخلقة ؛ وقد يحتمل ظاهر الكلام الوجهين جميعا ، وقد يكون القليل من اللفظ يأتي على الكثير من المعاني ، والقلة تكون من وجهين : أحدهما من جهة التحصيل والإشفاق من التكلف

(١) الحصر : امتناع الكلام وذهابه عن يريده ، لعجز أو غيره .



وعلى البعد من الصنعة ومن شدة المحاسبة وحصر النفس ، حتى يصير بالقرين والنوطين إلى عادة تناسب الطبيعة .

« وتكون من جهة المعجز ، ونقصان الآلة ، وقلة الخواطر ، وسوء الاهتمام إلى جيات المعاني ، والجهل بمحاسن الألفاظ ؛ ألا ترى أن الله قد استجاب لموسى - على نبينا وعليه السلام - حين قال : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ، وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي ؛ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ، وَأَشْرِكْ فِي أَمْرِي ، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَاً بَصِيراً . قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ، وَلَقَدْ مَنَّاْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ .

« فلو كانت تلك القلة من عجز ، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمسألة إطلاق تلك العقدة من موسى ؛ لأن العرب أشد نفراً ببيانها وطول أسنتها وتصريف كلامها وشدة اقتدارها ؛ وعلى حسب ذلك كانت ذوابتها على كل من قصر عن ذلك التمام ، ونقص من ذلك الكمال . وقد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه الطوال في المواسم السكار . ولم يُطال التماساً للطول ، ولا رغبة في القدرة على الكثير ؛ ولكن المعاني إذا كثرت والوجوه إذا افتدت ، كثر عدد اللفظ وإن حذفت فضوله بغاية الحذف . ولم يكن الله ليعطى موسى تمام إبلاغه شيئاً لا يعطيه محمداً ، والذين يُعَثِّفُ فيهم أكثر ما يعتمدون عليه : البيان واللسان .

« وإنما قلنا هذا ، لنجسم وجوه الشعب ، لا أن أحداً من أعدائه شاهد هناك طرفاً من المعجز ؛ ولو كان ذلك مرئياً ومسموعاً لاحتجوا على الملا ، ولتناجروا به في الخلا ، ولتكلم به خطيبهم ، ولقال فيه شاعرهم ؛ فقد عرف الناس كثرة

خطبائهم ، وتسرع شعرائهم ؛ هذا على أننا لا ندرى أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقله ؛ لأن مثل هذه الأخبار يحتاج فيها إلى الخبر المكشوف ، والحديث المعروف ، ولكننا بفضل الثقة وظهور الحجة ، نجيب بمثل هذا وشبهه .

وقد علمنا أن من يقرض الشعر ، ويتكلف الإجماع ، ويؤلف المزدوج ، ويتقدم في تحجير المنشور (لا يكون كذلك إلا) وقد تعمق في المعاني ، وتكلف إقامة الوزن ؛ والذي تجوده الطبيعة وتعطيه النفس سهواً رهواً مع قلة لفظه وعدد هجائه ، أحمدُ أمراً ، وأحسنُ موقفاً من القلوب ، وأنفعُ للمستمعين ، من كثير خرج بالكذ والعلاج ؛ ولأن التقدم فيه ، وجمع النفس له ، وحصر الفكر عليه ، لا يكون إلا من يحب السمعة ، ويهوى النفج<sup>(١)</sup> والاستطالة ؛ وليس بين حال المتنافسين وبين حال المتحاسدين إلا حجاب رقيق ، وحجاب ضعيف ، والأنبياء بمندوحة من هذه الصفة ، وفي ضد هذه الشيمة .

وقال الله تعالى وقوله الحق : ﴿ وما علمناه الشعر ﴾ ثم قال : ﴿ وما ينبغي له ﴾ ثم قال (أى فى الشعراء) : ﴿ ألم تر أنهم فى كل وادٍ يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴾ فعم ولم يخص ، وأطلق ولم يقيّد .

فمن الخصال التى ذمهم بها ، تكلف الصنعة ، والخروج إلى المباهاة ، والتشاغل عن كثير من الطاعة ، ومناسبة أصحاب التشديق ؛ ومن كان كذلك ، كان أشد افتقاراً إلى السامع من السامع إليه ، لشغفه أن يذكر فى البلغاء ، وصبايته بالحق بالشعراء ، ومن كان كذلك غلبت عليه المنافسة والمغالبة ، وولد ذلك فى قلبه شدة الحمية وحب المجاورة ؛ ومن تنخف هذا السخف ، وغلب الشيطان عليه هذه الغلبة ، كانت حاله داعية إلى قول الزور ، والفخر

(١) السمعة : الصيت . والنفج : الافتخار .

بالكذب ، وصرف الرغبة إلى الناس ، والإفراط في مديح من أعطاه وذم من منعه ؛ فنزه الله رسوله ، ولم يعلّله الكتاب والحساب ، ولم يرغبه في صنعة الكلام ، والتعبد لطلب الألفاظ ، والتكلف لاستخراج المعاني ، فجمع له باله كله في الدعاء إلى الله ، والصبر عليه ، والمجاهدة فيه ، والانبئات إليه ، والميل إلى كل ما قرب منه ؛ فأعطاه الإخلاص الذي لا يشوبه رياء ، واليقين الذي لا يطورُه شك ، والعزم المتمكن ، والقوة الفاضلة ؛ فإذا رأت مكانة الشعراء ، وفهمته الخطباء ، ومن قد تعبد المعاني ، وتعمد نظمها وتنضيدها ، وتأليفها ونسيقها ، واستخراجها من مدافنها ، وإثارتها من أركانها - علموا أنهم لا يبلغون بجميع ما معهم مما قد استفرغهم واستغرق مجهودهم ، وبكثير ما قد حاولوه - قليلا مما يكون منه على البدهة والفجأة ، من غير تقدم في طلبه ، واختلاف إلى أهله ؛ وكانوا مع تلك المقامات والسياسات ، ومع تلك الكلف والرياضات ، لا ينفكون في بعض تلك المقامات من بعض الاستكراه والزلل ، ومن بعض التعقيد والخطأ ، ومن التفتن والانتشار ، ومن التشديق والإكثار ، ورأوه مع ذلك يقول : « إياي والتشادق ، و « أبغضكم إلى الثرثارون المتفهبون » ، ثم رأوه في جميع دهره في غاية التسديد ، والصواب التام ، والعصمة الفاضلة ، والتأييد الكريم - علموا أن ذلك من ثمرة الحكمة ، ونتائج التوفيق ، وأن تلك الحكمة من ثمرة التقوى ، ونتائج الإخلاص .

« وللسلف الطيب حكيم وخطب كثيرة ، صحيحة ومدخولة ، لا يخفى شأنها على نقاد الألفاظ وجهابذة المعاني ، متميزة عند الرواة الخالص ؛ وما بلغنا عن أحد من جميع الناس أن أحداً ولّد لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة . فهذا وما قبله حجة في تأويل ذلك الحديث ، اهـ



## نفي الشعر عنه

صلى الله عليه وسلم

ونحن نتم القول فيما بدأ به الجاحظ آنفا ، من تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر ، وأنه لا ينبغي له : فإن الخبر في ذلك مكشوف متظاهر ، والروايات صحيحة متواترة ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، إن هو إلا ذكرٌ وقرآنٌ مبين ﴾ فكان عليه الصلاة والسلام لا يتهدي إلى إقامة وزن الشعر إذا هو تمثل بيننا منه ، بل يكسره ويتمثل البيت مكسورا مع أن ذلك لا يعرض ألبتة لأحد من الناس في كل حالاته ، عربيا كان أو أعجميا ، فقد يُشعُّ المرء في بيت من الشعر ينساه أو ينسى الكلمة منه ، فلا يقيم وزنه لهذه العلة ، ولكنه يمر في أبيات كثيرة مما يحفظه أو بما يُحسن قراءته ، فما وزن الشعر إلا نسق ألفاظه ، فن أذاها على وجهها فقد أقامه على وجهه ، ومن قرأ صحيحا فقد أنشد صحيحا .

وهذا خلاف المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ، فإنه على كونه أنصح العرب إجماعا ، لم يكن يُنشد بيتا تاما على وزنه ، إنما كان ينشد الصدر أو العجز حسب ، فإن ألقى البيت كاملا لم يصحح وزنه بحال من الأحوال ، وأخرجه عن الشعر فلا يقيم على لسانه .

أنشد مرة صدر البيت المشهور للبيد ، وهو قوله :

« ألا كل شيء ما خلا الله باطل »

فصححه ، ولكنه سكت عن عجزه « وكلُّ نعيم لا محالة زائل »

وأنشد البيت السائر لطرفة على هذه الصورة :

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا      ويأتيك (من لم تزود) بالأخبار ...

وإنما هو : « ويأتيك بالأخبار من لم تزود » .

وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال :

أَجْعَلْ نَهْيَ وَتَهَبَ الْعَبِيدِ بَيْنَ (الْأَقْرَعِ) وَعَيْنَتِهِ <sup>(١)</sup> ...

فقال الناس : بين عينته والأقرع ، فأعادها عليه الصلاة والسلام : « بين

الأقرع وعينته » ولم يستقم له الوزن .

ولم يجر على لسانه صلى الله عليه وسلم مما صح وزنه إلا ضربان من الرجز المنهوك والمشطور <sup>(٢)</sup> . أما الأول فكقوله في رواية البراء ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء يوم أحد وهو يقول :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ      أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

والثاني كقوله في رواية جندب ، إنه صلى الله عليه وسلم دميت

إصبعه فقال :

هَلْ أَنْتَ إِلَّا إصْبَعٌ دَمِيتُ      وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا آقَيْتُ

وإنما اتفق له ذلك ، لأن الرجز في أصله ليس بشعر <sup>(٣)</sup> ، وإنما هو وزن

---

(١) عبيد : اسم فرس العباس ، وهذا البيت من أبيات مشهورة .

(٢) المشطور : جعل البيت ثلاثة أجزاء ، فيتحد العروض والضرب ، وعليه أكثر رجز العرب ( والجزء الأخير من الشطر الأول يسمى عروضاً ، ومثله من الشطر الثاني يسمى ضرباً ) أما المنهوك فهو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، وهما أخف أوزان الرجز ، لا يمتنع منهما شيء على أحد .

(٣) اختلف العلماء في ذلك ، وآراؤهم في تحليله مضطربة ، فمنهم من يجعل الرجز شعراً ، وهو جمهورهم ، ومنهم من ينفي أن يكون من الشعر . والصواب أنه ضرب من الوزن ، لم يجعله من الشعر إلا أنه كان الأصل في اهتدائهم إليه ، ثم أخذ فيه الشعراء بعد ذلك وأجروه مجرى القصيد ، فجعلته العادة شعراً ، أما هو في أصله وحقيقته فليس من الشعر . وسنذكر تاريخه في موضعه من الجزء الثالث . ( المؤلف )

كأوزان السجع ، وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب ، يتراجزون به في عملهم وفي لعبهم وفي سَوْقِهِمْ ؛ ومثلُ هؤلاء لا يقال لهم شعراء ، فقد يَشْبِقُ لهم الرجزُ الكثير عفواً غيرَ مجهود ، حتى إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا . وإنما جعل الرجز من الشعر تتابعُ آياته ، وتجمعُ النفس عليه ، واستعماله في المفازات والمماثلات ونحوها ، وأنه الأصل في اهتدائهم إلى أوزان الشعر . كما ستفصل كل ذلك في الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب إن شاء الله . فأما البيت الواحد منه ، فليس في العرب جميعاً ، ولا في صبيانهم وعبيدهم وإمائهم . من يَأْتِي له ، أو يعده شعراً ، أو يَأْذَنُ لوزنه ، أو يحسب أن وراءه أمراً من الأمر ؛ إنما هو كلام كاللحلام لا غير .

ولقد كانت الأوزان فطريةً في العرب ؛ فهي في الرجز ، وهي في السجع ، وهي في الشعر ، جميعاً ؛ ولم يُعلم أنه صلى الله عليه وسلم انفق له في الرجز أكثر من بيت واحد ، أو تمثل منه بأكثر من البيت الواحد : كبيت أمية ابن أبي الصلت :

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا      وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَا

وإنما كان له ذلك في الرجز خاصةً دون الشعر ، لأن الشطرين منه كالشطر الواحد في الوزن والقافية ؛ لا يبين أحدهما من الآخر ؛ وبخاصة في هذين الضربين : المتهوك والمشطور ؛ وهما بعد ذلك كالفاصلتين من السجع ، لا يمتازان منه في الجملة إلا بإطلاق حركة الزوى ، ومن أجل هذه العلة لم يتفق له في غيرهما شيء ، وهو صلى الله عليه وسلم كان يُقيم الشطرَ الواحدَ من الشعر كما علمت ؛ لأن تجارزه على انفراده تجازُ الجملة من الكلام ؛ فلا يستبين فيه الوزن ، ولا يتحقق معنى الإنشاد ، ولا تتم هيئته من الإيقاع والتقطيع والتشديق



ونحوها ؛ فإذا صار إلى تمام البيت من المضراع الآخر ، وهم الوزن أن يظهر ، والإنشاد أن يتحقق ، وأوشك الأمر أن يمتاز بما ينفرد به الشعر في خواصه التي تُبينه من سائر الكلام - كَمَرَّ وخرج بذلك إلى أن يجعل البيت كأنه جملة مُرسلة من الكلام ، على ما كان من أمره في الشطر الواحد .

والذي عندنا ، أنه صلى الله عليه وسلم لم يُمنع إقامة وزن الشعر في إنشاده ، إلا لأنه مُنع من إنشائه ، فلو استقام له وزن بيت واحد ، لغلبيت عليه فطرته القوية ؛ فز في الإنشاد ، وخرج بذلك ( لا محالة ) إلى القول والاتساع ، وإلى أن يكون شاعراً ؛ ولو كان شاعراً لذهب مذاهب العرب التي تبعت عليها طبيعة أرضهم - كما بسطناه في موضعه <sup>(١)</sup> - ولتكاثر لها ، ونافس فيها ؛ ثم لجارهم في ذلك إلى غايته ، حتى لا يكون دونهم فيما تستوقد له الحمية ، وما هو من طبع المنافسة والمغالبة ؛ وهذا أمر كما ترى يدفع بعضه إلى بعض ، ثم لا يكون من جملة إلا أن ينصرف عن الدعوة ، وعما هو أذكى بالنبوة وأشبه بفضائل القرآن ، ولا من أن يتسع للعرب يومئذ بُدَّ ؛ فيقرهم على شيء ، ويحاربهم على شيء ، وينقض شعره أمر القرآن عروة عروة ؛ ولذا قال تعالى : ﴿ وما علنناه الشعر وما ينبغي له . إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين ﴾ <sup>(٢)</sup> .

(١) صفحة ١٦٣ من هذا الكتاب فيما بعد .

(٢) بيئنا في صفحة ١٦٦ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتأق إلى العرب بالتقوية ولا يتألفهم على باطلهم ، ولا يرفق بهم فيما يتخيلون . . . الخ ، وأمسكنا هناك عن مثل نظريه ، لأن له هنا موضعاً ، وذلك أن ثقيفاً ، وهم من أشد العرب ، كانوا يأبون أن يدينوا للإسلام ، حتى أسلم أكثر العرب ، فاستمروا بينهم وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداً في السنة التاسعة للهجرة ، فلما دنوا من المدينة لقوا المغيرة بن شعبه يرعى في نوبته ركاب الصحابة . فلما رآهم ترك الركاب =

ثم يأتي بعد ذلك جلة أصحابه وخلفائه ، يأخذون فيما أخذ فيه ، فيمضون على ما كان من أمرهم في الجاهلية ، ويثبتون على أخلاقهم وعلى أصول طبايعهم ويستطير ذلك في الناس ، وهو أمر متى تنهاى نأما فيهم ، ومتى نأما غلب عليهم ومتى غلب استبد بهم ، ومتى استبد لم تقم معه الإسلام قائمة ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لإزاما وأجل مُسمى ﴾ .

---

== وخرج يشتد لبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمهم ، فإليه أبو بكر ، فلما علم الخبر قال له : أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه ! ففعل المغيرة ، ودخل أبو بكر بهذه البشري .

ثم خرج المغيرة إلى أصحابه ، فروح الظهور معهم ، وعليهم كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يفعلوا ، إلا بتحية الجاهلية ، ثم كان فيما سأله عليه الصلاة والسلام واشترطوه لبيعتهم وإسلامهم ، أن يدع لهم الطاغية ، وهي ( اللات ) لا يهدمها ، ثلاث سنين ، فأبى ذلك عليهم ، فما برحوا يسألونه سنة سنة ، فأبى عليهم ، حتى سأله شهرا واحدا بعد مقدمهم ، فأبى أن يدعها شيئا يسمى . وإنما كانوا يريدون بذلك فيما يظهرون ، أن يسلبوا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرائعهم ، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فهدماها !

وقد كانوا سأله مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة ، وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه ، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه ، فقالوا : يا محمد ، أما هذه فسنتؤتيكها وإن كانت دناءة ! ثم أسلبوا ، وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص ، وكان من أحدثهم سنا ، ولكنه أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن .

وهذا خبر مكشوف ليس منه موضع إلا وهو يعطيك معنى من الفرق بين الأمر الإنساني والأمر الإلهي ، فليست تبلغ العبارة في معناه ما تبلغ عبارته بمعناها .  
( المؤلف )

فانظر ، هل ترى شيئا غير لاسى فى هذا التدبير المحكم والصنع العجيب ؟ وهل ترى فى ذلك أعجب من أن الله تعالى منع نبيه تصحيح وزن الشعر ، وجعل لسانه لا ينطق به إذ وضعه موضع البلاغ من وحيه ، ونصبه منصب البيان لدينه . لأنه تعالى يعلم من غيب المصلحة لعباده ، أنه صلى الله عليه وسلم لو أقام وزن بيت لأمال به عمود الدين ، ثم لتصدع له الأساس الاجتماعى العظيم الذى جاء به القرآن . إذ يكون قد بُنى على غير أركان وثيقة ولا عِماد مُحْكَم .

على أن منع الشعر إنما أخذ به صلى الله عليه وسلم منذ نشأته ؛ ولولا ذلك ما استقام له على وجه طبيعى ليس فيه ندرة تَعَدُّ ؛ فقد نشأ منذ نشأ على بغضه ، والانصراف عما يُزَيِّن الشيطانُ منه ، والنَّفَرَة من تعاطيه ، وعلى أن لا يتوهم شيئا من أوزانه وأعارضه حتى يُمَيِّت الدواعى إلیه من نفسه ، فلا تنزع به الفطرة ، ولا تستدرجه العادة ؛ وعظم ذلك عنده وبَاق ، حتى لا يُعرف أحد من العرب كره قول الشعر كرهه ، ولا أبغضه بغضه ، مع تأصله فى فطرتهم ونزوعهم إلیه بالعرق ، ونشأة الناشئ منهم على أسبابه : من طبيعة الأرض وطبائع أهلها ؛ وعلى أنه لا يفتأ يدور فى مسمعه ، ويختتم فى قلبه ، ولا يبرح منه راويا أو حاكيا ؛ فقد كان حكمة القوم وسياستهم ومعدن آدابهم وديوان أخبارهم ، بل كان عبادة أرواحهم لطبيعة أرضهم ، والصلة المحفوظة بينهم وبين ماضيتهم ، كما سلفت الإشارة إلیه فى موضعه . ولذا قال صلى الله عليه وسلم « لما نشأت بُغِضْتُ إلى الاوثان وبُغِضَ إلى الشعر » (١) ولم أهتم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين ، فعصمتنى الله منهما ؛ ثم لم أعد .

(١) أى قوله وعمله ، كما فسروه وكما هو ظاهر ، وعطف الشعراء على الاوثان فى هذا الحديث عجيب ، فما من شاعر إلا له كالوثن : من امرأة ، أو رذيلة ، أو نحوهما . (المؤلف)



لا جرم أن ذلك تأديب من الله ، أراد به تحويل فطرته صلى الله عليه وسلم عن الشعر وقوله ، حتى لا تنزع بها العادة مزعا ، ولا تذهب في أسبابه مذهبا ؛ وحتى تستوى في ذلك ظاهرا ودخلة ، فلا يستطرق لها الوهم من باب ، ولا يحد إليها مهوى يبلغه ؛ ومتى كان بغض الشعر في نفسه كبغض الأوثان ، وأن العمل في ذلك بالنسبة إليه كالعمل لهذه ، فكيف يمكن أن يبقى له مع هذا كله طبع فيه أو وجه إليه ، وكيف يتأتى أن يكون مثل هذا أدبا أخذ به نفسه وراضها عليه ، دون أن يكون تأديبا من الله وتصرفا منه تعالى ، في تكوين نفسه ، وتهذيب فطرته ، وتحويل طبعه ؛ وأن يكون قد منعه في هذا الباب ما لم يمنعه أحدا من قومه ، كما أعطاه في أبواب كثيرة ما لم يعطه أحدا منهم ؛ وخاصة إذا عرفت أن الشعر قد كان سجية في أهله ، وأنه ليس من بني عبد المطلب رجالا ونساء من لم يقل الشعر غيره صلى الله عليه وسلم وإما كل ذلك تفسير طبيعي لقوله عليه الصلاة والسلام : « أذنبى ربى فأحسن تأديبى » .

على أنه كان فيما وراء عمل الشعر وتعاطيه وإقامة وزنه ، يحب هذا الشعر ، ويستنشده ، ويثيب عليه ، ويمدحه متى كان في حقه ولم يعدل به إلى ضلالة أو معصية ؛ والآثار في هذا المعنى كثيرة لا نطيل باستقصائها ، ولو لا أن ذلك قد كان منه صلى الله عليه وسلم لمانت الرواية بعد الإسلام ، ولما وجد في الرواة من يجعل وكده حل الشعر وروايته وتفسيره واستخراج الشاهد والمثال منه ؛ وكأنه عليه الصلاة والسلام حين سمع الشعر وأثاب عليه ورخص فيه لم يرد إلا هذا المعنى ، والشاهد القاطع قوله في أمر الجاهلية : « إن الله قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته » وبمثل هذا القول استأنس العلماء وتجردوا للرواية وتمثلوا منها . رحمهم الله وأثابهم بما صنعوا !

وقد كان له صلى الله عليه وسلم شعراء يناخون عنه ، ويتجارون مع شعراء القبائل الأحاديث والأفانين ، ولم يقمهم هو ، ولكن أقامتهم العادة العربية التي جعلت قولهم أشد على بعض العرب من نضح النبل ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالفخر ، ولم يُبعث للهجاء ، وقد ترك عادة العرب ونخوة الجاهلية في مثل ذلك ، ولكنهم لم يتركوها في أول العهد بالرسالة ، فكانوا يهيجون عليه شعراءهم ، ويحرضون خطباءهم ، ويقصدونه بالأقاويل يستطيلون بها عليه ، فإذا أتاه الوفد منهم : كبنى تميم حين جاءوه بشاعرهم الأقرع بن حابس " ، وخطيبهم عطار بن حاجب ، ينادونه من وراء الحجرات : يا محمد اخرج إلينا نفاخرَكَ ونشاعِرَكَ ، فإنَّ مَدَحَنَا زَيْنٌ وَذَمُّنا شَيْنٌ — وما هم بمثل خطيبه ثابت بن قيس بن شماس ، أو بأحد شعرائه عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك ، فضغموا الشعراء والخطباء ، وأبلغوا في الرد عليهم تأييدا من الله في المناخة عن نبيه ، وردا لكيدهم الذي يكيدون .

ولقد كانت السابقة في ذلك لحسان رضى الله عنه وكان ذا لسان ما يسهره به مقول من معته ؛ وكأنما زاد الله فيه زيادة ظاهرة ، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « قل وروح القدس معك » فكان إذا أرسل لسانه لم يجدوا له دَفْعاً ، وإذا مسهم بالضر لم يُجِدْ شعراؤهم نفعاً ، وإذا وضع منهم لم

---

(١) وكان شاعرهم أيضا الزبرقان بن بدر ، وهو الذي فاخرهم يومئذ ، فلما أجابه حسان - رضى الله عنه - بأبياته العينية المشهورة ، قال الأقرع بن حابس : وأنى ، إن هذا الرجل - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - ملوثٌ له ، لخطيبه أخطب من خطيبنا ، ولشاعره أشعر من شاعرنا ، وأصواتهم أعلى من أصواتنا . ثم أسلم القوم جميعاً !  
(المؤلف)

يستطيعوا لما وضعه رفعا .

إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سباق لأدنى سبقهم تبع<sup>(١)</sup>  
لا يرقع الناس ما أوهت أكتفهم عند الدفّاع ، ولا يوهون ما رقعوا  
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع

---

(١) من أبيات حسان بن ثابت - رضى الله عنه - في مفاخرة بني تميم .



## تأثيره في اللغة

صلى الله عليه وسلم

قد علمت بما بسطناه في مواضع كثيرة <sup>(١)</sup> أن قريشا كانوا أفصح العرب السنة ، وأخلصهم لغة ، وأعذبهم بيانا ؛ وأنهم قد ارتفعوا عن لهجات رديئة اعترضت في مناطق العرب ، فسلمت بذلك لغتهم ؛ وإنما كان هؤلاء القوم أنضاد النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه وأهله وعشيرته . ثم علمت ما قلناه آنفا في نشأته اللغوية ، وما وصفناه من أمره فيها ، وأن له في ذلك رتبة بعيدة المصعد ، فلا جرم كان صلى الله عليه وسلم على حد الكفاية في قدرته على الوضع ، والتشويق من الألفاظ ، وانتزاع المذاهب البيانية ، حتى اقتضب ألفاظا كثيرة لم تسمع من العرب قبله ، ولم توجد في متقدم كلامها ، وهي بعد من حسنات البيان ، لم يتفق لأحد مثلها في حسن بلاغتها ، وقوة دلالتها ، وغرابة القريحة اللغوية في تأليفها وتنضيدها ، وكلها قد صارت مثلا ، وأصبح ميراثا خالدا في البيان العربي ، كقوله : مات حَتَفَ أَنفِه <sup>(٢)</sup> وقد روى عن علي بن أبي طالب

(١) انظر الجزء الأول من تاريخ آداب العرب .

(٢) أي على فراشه ، قال في القاموس : وخص الأنف ، لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه . وقال في النهاية : كانوا يتخيّلون أن روح المريض تخرج من أنفه ، فإن جرح خرجت من جراحته . قلنا : وكل ذلك تحتمله العبارة ، غير أن لها رأيا آخر ، وهو أن موت الرجل على فراشه من غير حرب ولا قتال ولا أمر يؤرخ به الموت في الالسة ، مما كانوا يأنفون له ، والحنف هو الهلاك ، فكان صاحب هذه الميتة إنما ماتت أنفته وكبرياؤه ، فلم يرفع الموت أنفه في القوم بل أذله وأرغمه ، فكان به هلاكه ، لأن حياته كانت في عزته ، وعزته كانت في أنفه وأنفه هو الذي كبه الموت . وإنما مجاز العبارة كما يقال في الكبير : ورم أنفه ، =

رضي الله عنه أنه قال : ما سمعت كلمة غريبة من العرب ( يريد التركيب  
البياني ) إلا وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمعتها يقول :  
« مات حتف أنفه » وما سمعتها من عربي قبله .

ومثل ذلك قوله في الحرب : « الآن حجي الوطيس » وقوله « بعثت  
في نفس الساعة » إلى كثير من مثل ذلك ستقول فيه بعد . وهذا ضرب  
عزيز من الكلام ، يحتديه البلغاء ويطبعون على قلوبهم ؛ وكلما كثر في اللغة  
لانت أعطافه ، واستبصرت طرق الصنعة إليه ؛ وما من بليغ أحدث في  
العربية منه ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهذه واحدة في الأوضاع  
التركيبية وستنبسط القول فيها .

والثانية في الأوضاع المفردة ، مما يكون مجازاً الإيجاز والاقتضاب  
وهذا الباب كانت تتصرف فيه العرب بالاشتقاق والمجاز ؛ فنضع الألفاظ  
وننقلها من معنى إلى معنى ، غير أنها في أكثر ذلك إنما تسمع في شيء  
موجود ولا توجد معدوماً ؛ فلم يعرف لأحد من بلغاتهم وضع بعينه يكون  
هو انفرد به وأحدثه في اللغة<sup>(١)</sup> ويكون العرب قد تابعوه عليه ، إلا ما ندر

---

== وفي العزة : حى أنفه ، وفي الدقاع عن الام : غضب لمطلب أنفه ، وكما يقال :  
غضبه على طرف الأنف ، إذا كان سريع الغضب ؛ وجعل أنفه في قفاه ، إذا ضل ،  
ونحو ذلك مما يكثر في كلامهم ، والذي يؤيد ما ذهبنا إليه سياق العبارة نفسها ، فقد  
وردت في قوله صلى الله عليه وسلم : « من مات حتف أنفه في سبيل الله فهو شهيد »  
أي فلا غضاضة عليه مما يكره .

(١) هذا المعنى مما انفرد العرب بعلمه ، إذ لم يقع إلينا منه شيء يسمى تاريخاً ،  
ولو أن أوضاع اللغة كانت منسوبة في الدواوين والمعاجم ، لأدركنا من إيجاز القرآن  
ومن قدرة البلاغة النبوية مثل ما أدركه العرب أنفسهم ، أو قريباً من هذه ==

ولا يعدُّ شيئا ؛ بخلاف المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ، فهو كثير ، تعدُّ منه الأسماء والمصطلحات الشرعية بما لم يرد في القرآن الكريم ؛ ومنه ألفاظ كان العرب أنفسهم يسألونه عنها ويهجون لانفرادها بها وهم عرب مثله ، كما عجبوا لفصاحتها التي اختص بها ولم يخرج من بين أظهرهم ؛ كما روى من أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي تميمه الهجيمي : « إياك والمخيلة » فقال : يا رسول الله ، نحن قوم عرب ؛ فما المخيلة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « سَبَلُ الإِزَارِ » ومرت الكلمة بعد ذلك على هذا الوضع يراد بها الكبُر ونحوه .

وكثيرا ما كان يسأله أصحابه عن مثل هذا ، فيوضحه لهم ، ويستدغم إلى موقعه ؛ واستمر عصره على ذلك ، وهو العصر الذي حُتت فيه اللغة واستفاضت وامتنع العرب عن الزيادة فيها بعد أن سمعوا القرآن الكريم وراعتهم أسرار تركيبه ؛ فلم يكن يومئذ من يتجاوز ويقتضب ويشتق ويضع غيره صلى الله عليه وسلم ، مع أنه كان لا يتأني إلى ذلك بالروية ، ولا يستعين عليه بالفكر ولا يجتمع له بالنظر ؛ إنما هو أن يعرض المعنى ، فإذا لفظه قد لبسه واحتواه وخرج به على استواء ، لا فاضلا ولا مقصرا . كما كان يُلهم الوضع إلهاما ، وليس ذلك بأعجب من مخاطبته وفود العرب بما كان لهم من اللغات والأوضاع الغريبة التي لا تعرفها قريش من لغتها ، ولا تهتدى إلى معانيها ، ولا يعرفها بعض العرب عن بعض ، ثم فهموه عنهم مثل ذلك ، على اختلاف شعوبهم

---

== المنزلة ، فإن الذي نذهب إليه أن أكثر أوضاع القرآن مبتكر في البيان العربي ، وأن العرب لم يرثوه في كلامهم ، وإنما أضر بنا عن الكلام في هذا الباب على سعته لأن أدلته قد ماتت قبل ١٣٠٠ سنة من بكاثنا عليها .

(المؤلف)



وقبائلهم ، حتى قال له علي رضي الله عنه وسمعه يخاطب وفد بني نهد<sup>(١)</sup> :  
يا رسول الله ، نحن بنو أب واحد ، وزاك تكلم وفود العرب بما لا نفهم  
أكثره . فقال عليه الصلاة والسلام : « أذنبني ربّي فأحسن تأديبي » .

ومن ذلك كنبه الغريبة التي كان يُعلمها<sup>(٢)</sup> ويبعث بها إلى قبائل العرب ،  
يخاطبهم فيها بلحونهم ، ولا يمدو ألفاظهم وعبارتهم فيما يريد أن يلقيه إليهم ،  
وهي ألفاظ خاصة بهم وبين يداخلهم ويقاربهم ، لا تجوز في غير أرضهم ،  
ولا تفسرُ عنهم فيما يسير من أخبارهم ، ولا تأتلف مع أوضاع اللغة القرشية ؛  
فما ندرى أيّ ذلك أعجب ؟ : أن ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذا

---

(١) لما قدمت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم قام طهفة بن أبي زهير  
النهدي ، وهو خطيب مفوه ، فتكلم بكلام غريب من لغة قومه ، أجابه عنه صلى الله  
عليه وسلم ودعا لهم ، ثم كتب معه كتابا إلى بني نهد ، وكل ذلك نقله صاحب ( المثل  
السائر - في كتابه صفحة ٩٧ من الطبعة الأميرية ) وكلام طهفة أيضا في كتاب الوفود  
من ( العند القريد ) ولكنه هناك قد ذهب به التحريف كل مذهب ، حتى اسم طهفة  
نفسه . فإنه هناك ( طهية ) ، وهو غير الصحيح وغير المشهور ، فإن طهفة اثنان .  
أحدهما النهدي ، والثاني ابن قيس الغفاري ، وكلاهما صحابي ، والاختلاف في اسم هذا  
دون ذاك ، على وجوه متعددة ، آخرها طهية .

وكل ما ورد من الغريب في كلام طهفة النهدي وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم  
شرحه ابن الأثير في مواضعه من كتابه ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) فالتيسر إن  
أردته ، فإن الاستقصاء في هذا الباب ليس من غرض كتابنا .

(٢) لا يفوتنا أن ننبه على أن صناعة الكتابة إنما كان ابتداء تمثيلها بما صدر  
عنه صلى الله عليه وسلم من الكتب ، ولم يكن ذلك من أمر العرب قبله ، إنما كانوا  
يستودعون رسائلهم في الألسة . وقد أحصوا من كتبوا عنه في الوحى والرسائل ،  
فعدم ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ثلاثة وعشرين ، وكان أكثرهم كتابة ، زيد  
ابن ثابت ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ( المؤلف )

الغريب من ألسنة العرب دون قومه وغير قومه من ليس ذلك في لسانهم ،  
عن غير تعليم ولا تلقين ولا رواية ؛ أو أن يكون قومه من قريش قد  
ضربوا في الأرض للتجارة حتى اشتق اسمهم منها<sup>(١)</sup> ، وغالطوا العرب وسمعوا  
مناطقهم ، في أرضهم ، وحين يتوافون إليهم في موسم الحج ؛ وهم مع ذلك  
لا يعلمون من هذا الغريب بعض ما يعلمه ، ولا يُدبرونه في ألسنتهم ،  
ولا يُورثونه أعقابهم فيما ينشئون عليه من السماع والمحاكاة ؛ حتى كان هذا  
الباب فيه صلى الله عليه وسلم باباً على حدة ، كما يؤخذ كل ذلك من قول  
علي : « نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره » ؛  
فليس العجب في أحد القسمين إلا في وزن العجب من الآخر !

على أنا ننقل كتاباً من هذه الكتب ؛ لنعرف الأمر على حقه ، ولتميز اللغة  
السهلة التي ذهبت خشونتها وانسحقت في الألسنة ، وهي لغة قريش - من هذه  
اللغات الغريبة التي يجمعها صلى الله عليه وسلم دون قومه ، ثم لا تجرى في منطقها  
إلا مع أهلها خاصة ، ولا تندبر في كلامه مع غيرهم ، أو تغلب عليه ، أو تنقص  
من فصاحته ، أو تضعف أسلوبه ، كما هو الشأن في أهل الغريب من هذه اللغة ،  
وفيمن يتباصرون به ويتكلفون لذلك حفظه وروايته ، وهم أهل النوع

---

(١) قال الجاحظ في بعض رسائله . قد علم المسلمون أن خيرته تعالى من خلقه ،  
وصفيه من عباده ، والمؤمن على وحيه - من أهل بيت التجارة ، وهي معولهم ، وعليها  
معتمدهم ، وهي صناعة سلفهم ، وسيرة خلفهم . . . وبالتجارة كانوا يعرفون ، ولذلك  
قالت كاهنة اليمين : لله در الديار ، لقريش التجار ، وليس قولهم ( قريش ) كقولهم هاشمي  
وزهري وتميمي ، لأنه لم يكن لهم أب يسمى قريشا فينسبون إليه ، ولكنه اسم اشتق  
لهم من التجارة والتقريش . اه وقال في رسالة أخرى : إنهم كانوا إذا خرجوا للتجارة  
علقوا عليهم المقل ولحاء الشجر ، حتى يعرفوا فلا يقتلهم أحد . . . ( المؤلف )

والتقدير واستهلاك المعاني ، الذين تُسَلِّمهم إلى ذلك طبيعة الغريب نفسه ؛ إذ يدور في ألسنتهم ويستجيب لهم كلما مثلت معانيه ، غير مُجْتَنِبٍ ولا مُسْتَكْرَهٍ ، ويغلبهم على مُرَادِفِهِ من الكلام السهل المأنوس ؛ لأنهم أكثر رغبة فيه ، وأشدَّ عناية به في الطلب والحفظ والمداينة ؛ وهي نَشِطَات طبيعة الإنسان لأمْرِ من الأمور ، فقد لزمها توفير قِسْطِهِ من المزاولة ، وتوفيرية حقه من العناية به ، حتى تبلغ منه البلاغ كله ، وحتى يكون هو الغالب عليها ، وحتى يلزمه منها في حق الاستجابة إليها ، ما لزمها منه في حق العناية .

أما الكتابُ الذي أشرنا إليه فهو كتابه صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر الكِنْدِي ، أحد أقبال حَضْرَمَوْت ، ومنه :

« إلى الأقبال العِبَاهِلَة ، والأرواع المشاييب » .

وفيه : « وفي التيمة شاة لا مُقَوَّرَة الألياط ، ولا ضِنَّاك ، وأنطوا الشبجة . وفي الشيوب الخمس ، ومن زنى مِمَّ يَكْرِ فاصقعوه مائة ، واستوفضوه عاماً . ومن زنى مِمَّ تَيْب فضرّجوه بالأضاميم ، ولا توصيم في الدين ، ولا غمة في فرائض الله تعالى . وكل مُسكر حرام . ووائل بن حجر يترقّل على الأقبال (١) » .

(١) تفسير هذا الكتاب على نسق ألفاظه . الأقبال : جمع قيل ، وهو الملك من ملوك حمير وحضرموت . والعباهلة : المقرون على ملكهم ، فلم يزالوا عنه . والأرواع : الذين يروعون بالهيبية والجمال . والمشاييب : جمع مشبوب ، وهو الجليل الزاهر اللون . والتيمة : أربعون شاة ، وتطلق على أدنى ما تجب فيه الصدقة من الحيوان . والمقورة الألياط : أي المسترخية الجلود . والضناك : الموثقة الخلق السمينة ، يريد أن شاة الصدقة لا تكون من المهازيل ولا من الكراثم . بل تكون وسطاً . وهو المراد بقوله : وأنطوا الشبجة : أي أعطوا ، بلغتهم ؛ إذ يبدلون العين نونا . والشبجة : الوسط ، ومنه ثبج البحر .



ومن هذا الباب كلامه صلى الله عليه وسلم مع ذى المشمار الحمداني ،  
وطهفة النهدى ، وقطن بن حارثة العليمى ، والأشعث بن قيس ، وغيرهم  
من أقيال حضرموت ورجال اليمن ؛ وكله قد أحصاه أهل الغريب وفسروه  
وانظر كتابه إلى همدان ، ومنه :

« . . . إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها »<sup>(١)</sup> ، تأكلون علافها ،  
وترعون عفاءها<sup>(٢)</sup> ؛ لنا من دفتهم وصراهم<sup>(٣)</sup> ما سلموا بالميثاق والأمانة  
ولهم من الصدقة الثلب والتاب والفصيل<sup>(٤)</sup> والفارض والداجن والكبش  
الخورى<sup>(٥)</sup> ؛ وعليهم فيها الصالغ والقارح<sup>(٦)</sup> .

فهذه طائفة يسيرة مما انتهى إلينا من غريب اللغات التي كان يعملها

= والسيوب : جمع سيب . وهو العطية ، والمراد به الركاز : وهو دفين الجاهلية  
ومم بكر ، ومم ثيب : أى من بكر ، ومن ثيب . وهي لغتهم فى إبدال النون ميما .  
والصقع : الضرب . والاستيفاض : النفي والتغريب .

والأضاميم : الحجارة الصغار . والتوصيم : الفترة والتواني .  
ويترفل : أى يترأس . وتروى فى هذا الكتاب صورة أخرى بزيادات غريبة .  
(١) الفراع : يجارى الماء إلى الشعب ، والوهاط والوهاد بمعنى واحد : وهي  
الأراضى المنخفضة . والعزاز : الأرض الصلبة .

(٢) العلاف : جمع علف . والعفاء : ما ليس فيه ملك .  
(٣) الدف . والصرام : أى الإبل والغنم .  
(٤) الثلب : البعير الهرم الذى تكسرت أسنانه . والتاب : الناقة الهرمة .  
والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .

(٥) الفارض : المسن من الإبل . والداجن : الدابة التي تألف البيوت . والخورى  
يقال فى تفسيره : إنه المسكوى ، منسوب إلى الخوراء : وهي كية مدورة ، ويقال :  
حوره إذا كواه هذه الكية .

(٦) الصالغ من البقر والغنم : الذى كمل وانتهت سنه فى السنة السادسة ،  
والقارح من ذى الحافر : بمنزلة البازل من الإبل ، وكل ذلك الذى كمل وانتهى فى  
القوة . (المؤلف)

النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما خرجت عنه هي وأمثالها ، بما جمعه حديثا كالأحاديث ، ورويت كما فصلت ؛ ولولا أنها وجه من التاريخ والسيرة ، وضرب من تعليم أولئك القوم ، لقد كانت انقطعت بها الرواية فلم يفتنه إلينا منها شيء ، فهي ولا ريب لم تكن مجتنبَةً ، ولا متكلفةً ، ولا تراعى إليها البحث والتفتيش ؛ وإنما جرت منه صلى الله عليه وسلم مجرى غيرها ؛ بما قدفه الطبع المتمكن ، وألفته السليقة الواعية ، ولا ريب أن وراءها في ذلك الطبع وتلك السليقة ، وما وراء ألفاظها من سائر ما انفردت به تلك اللغات عن القرشية ، فلا بد أن يكون عليه الصلاة والسلام محيطا بفروق تلك اللغات ، مستوعبا لها على أتم ما تكون الإحاطة والاستيعاب ، كأنه في كل لغة من أهلها ، بل أفصح أهلها .

وإنما يحمل هذا على قوة في فطرته اللغوية ، تتميز بالإلهام عن سائر العرب من قومه وغير قومه ، على النحو الذي اختلفت به ذاته الشريفة بالوحى من ربه ، والباب في كلنا الجهتين واحد أيسره وأكثره .

وإذا كانت تلك هي فطرته اللغوية ، في تمكنها ، وشدها ، واستحصافها وسبيلها إلى الإلهام ، وانطوائها على أسرار الوضع ؛ فانظر ما عسى أن يُحد من مبالغ أثرها في اللغة وضعا واستجازة وتقليبا ، وما عسى أن يبلغ القول في مظاهرها من مخارج الكلام ووجه إرساله وإحكام تنصيده واجتماع نسقه ؛ ثم تدبر ما عسى أن تكون جملة ذلك قد أثرت في العرب ومناطقها وأساليبها ، وهم كما علمت أهل الفطرة والسليقة ، وإنما أكبر أمرهم في اللغة التوثم ، والنزوع إلى المحاكاة ، والمضئ على ما توهّموا ، والاخذ فيما نزعهم إليه الطبيعة ؛ وعلى ذلك مبنئ لغتهم كما فصلناه في باب<sup>(١)</sup> .

فالعربي الفصيح منهم ، إذا كان جافيا مُتَوَقِّعا ، وكان صافي الحس  
بليغ الطبع ، وكان في قواه البيانية مع ذلك فضلٌ من التصرف — رجع  
أمره ولا جرم إلى أن يكون صاحب لغتهم ، وإلى أن يكون منطقته فيهم  
مذهبا من المذاهب ، وإن كانوا لا يعرفونه باللغة وعليها وتصريفها على  
الحدود التي يعرف بها الناس علماءهم ، وكان هو لا يعرف من نفسه أنه  
لغوي ، وأنه واضح ؛ إذ ليس من ذلك شيء يسمى عندهم علما ، إنما  
هو سَمْتُ الذي الفطرة تأخذ فيه طبائعهم ، ودلالاتها التي تمتدى بها وتستقيم  
عليها ، لا أكثر من ذلك ولا أقل . ولقد كان أولئك العرب أجدر الناس  
بأن يقال إن فيهم حاسةٌ سادسة ، هي حاسة الاهتداء للغوي ، ثم لا يكون  
هذا القول إلا حقا .

وبعد ؛ فإنه ليس لنا أن نبسط في هذا الفصل أكثر مما بسطنا ؛ فإن  
علماءنا وروائنا رحمهم الله لم يوقعوا الكلام في أماليهم وكتبهم على حالة  
اللغة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم تَمَيِّدًا ، ولا دَلْوًا على ما كان له من الأثر في  
أوضاعها وتقليبها ، وعلى ما جاء من قبَله في ذلك مما كان من قبل سواه ، وعلى  
ما صارت إليه اللغة بعد استفاضة الإسلام واجتماع العرب على المضربة ، إلى  
ما يُدَاخِلُ ذلك من أبواب التاريخ اللغوي . وإنما اكتفوا بأنهم إجماع واحد ،  
ويقين لا تحلل منه ، أنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب ، وأعلمهم بلغاتها ،  
وأوسعهم في هذا الباب . وأنه لم يأتهم عن أحد من روائع الكلام ما جاءهم عنه ،  
وأن له في كل ذلك المزية البَيِّنَةُ ، التي تواتر بها النقل ، وتظاهر بها الخبر ، كما  
أسلفنا بيانه . ثم تركوا أن يتوسعوا في تفصيل ما أجمعوا عليه ، وأن يعتلوا له  
بأسبابه ، ويعرضوا له من وجوهه ، وَيَسْتَقْصُوا فيه إلى أوائله ، ويأخذوه من



نشأته ؛ حتى إن الذين وضعوا الكتب المُمْتِعة في علم غريب الحديث ، لم يتعرضوا له ، ولم يقولوا فيه قولاً ، مع أنه مَبْنَى عليهم ، وجهة تأليفهم ، وله مَنْصِبُ الحجة ، وإليه غايةُ الرأى ؛ بل اجتزءوا - عفا الله عنهم - ببيان اللفظ الغريب وتفسيره ، وصرفوا أكبر همهم إلى الإكثار من الجمع ، وإلى صحة المعنى ، وجودة الاستنباط ، وكثرة الفقه ، وإشباع التفسير ، وإبراد الحجة ، وذكر النظائر ، وتخليص المعاني ؛ حتى كانت هذه الكتب كلها كما قال الخطابي البُني " إذا حَصَلَتْ كان مآلها كالكتاب الواحد .

وما ننكر أن هذا كله حظ النقل والرواية ؛ ولكن أين حظ الرأى والدراية ؟ وأين مذهبُ الحجة ؟ وأين فائدة التاريخ ؟ وأين دليلُ الفصاحة من اللغات ؟ وأين أدلة اللغات من أهلها ؟ ... وهذه فنونٌ لو أن الرواية امتدت بها أو بعضها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لعلمائنا رأى مُحْصَد في هذا الأمر ، وحِسْبَةٌ حسنة ، ونظرٌ وتدبير - لقد كان الله ارتاح لنا برحمة من عملهم ، وأنقذنا من كثير لا نبرح نضطرب فيه آخر الدهر ، وهياً لنا من صنيعهم أسباباً وثيقة إلى أبواب من فلسفة هذه اللغة وتاريخ آدابها ؛ ولكن ذلك قد كان من أمرهم في اللغة خاصة ، لما بيناه في الجزء الأول من التاريخ : لم يروا أنه يُسْقَط شيئاً على من بعدهم ، ولا رأوا أنه وَكَفُ

---

(١) كان بعد الستين وثلاثمائة من الهجرة ، وقد ألف كتاباً في غريب الحديث استوعب فيه كل ما تقدمه ، ثم اتصل التأليف بعده في هذا العلم حتى وضع الزمخشري كتابه ( الفائق ) ، وهو من أوسع الكتب في غريب الحديث ، ليس أوسع منه إلا كتاب ( النهاية ) لمجد الدين بن الأثير ، وكلاهما مطبوع متداول ، وهم يقتصرون على إيراد الألفاظ وتأويلها ، ويففلون ما وراء ذلك من تأريخ اللفظ ، ونسب في القبائل وتسلسله في الألسنة ، فأحيوا بعملهم فروعا في اللغة ، وأمانوا فروعا في التاريخ ، كما بسطناه في باب اللغة من تاريخ آداب العرب .

( المؤلف )

ولا نقص<sup>(١)</sup> ، ولا أن في باب الرأي غير ما صنعوا : فأخذوه على الجهة التي اتفقت لهم ، وجاءوا به من عصرهم لا من عصره .

وقد كان هذا الشأن قريبا منهم لو أرادوه ، وذلك الأمر موطأ لهم لو اعتزموا فيه ؛ ولكنه قوت قد فات ، وعمل قد مات ، وأمل لزهته هيهات ... فلم يبق لنا من بعدهم إلا أن نصنع كما صنعنا ؛ فنأخذ بالجملة دون تفصيلها ، ونصل القول بين الأسباب وما تسببت له ، ونعتل لما جاء عن النفس بما هو في تركيب النفس ، ونستروح إلى ما أجمعوا عليه بالحجة التي ينصبها الإجماع ويشدّها الاتفاق ؛ وهما أخطأنا من ذلك لم يخطئنا الكشف عن أصل المعنى وثبته ووجه مذهبه ، وفي هذا بلاغ ؛ ثم لا يكون قد فاتنا في مثل هذا الفصل إلا ضرب من الكمال في التأليف ، وباب من التطوع في العمل ، وإنما وجه الحقيقة في ذلك الأصل لا في الأمثلة ، ومظهر الواجب في الفرض وحده وكما وراء الفرض من نافلة .

---

(١) أي لا عيب ولا لائم ، والعبارة على المجاز . (المؤلف)

## نسق البلاغة النبوية

قد قلنا في بيان أسلوب كلامه صلى الله عليه وسلم ، وأنه أسلوبٌ منفرد في هذه اللغة ، قد بان من غيره بأسباب طبيعية فيه ، وأن ما أشبهه من بلاغة الناس في الكلمات القليلة والجميل المقتضبة ، لا يشبهه في العبارة المبسوطة ولا يستوى له الشبه مع ذلك في كل قليل ولا في كل مقتضب ، حتى يقع التنظير بين الأسلوبين على الكفاية ، وحتى يُميل الحكم إلى الجزم بأن بعض ذلك كبعضه ، بلاغة ونسقا وبيانا .

ونحن الآن قائلون في نسق هذا الأسلوب : ليتأذى بك القول إلى صميم مذهبه ، وينتظم هذا القول بعضه ببعض .

إذا نظرت فيما صح نقله<sup>(١)</sup> من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على

(١) ليس كل ما يروى على أنه حديث يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه وعبارته ، بل من الأحاديث ما يروى بالمعنى ، فتكون ألفاظه أو بعضها من أسننت إليه في النقل ، ولجواز الرواية بالمعنى لم يستشهد سيدييه وغيره من أئمة المصرين على النحو واللغة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، ولو كان التدوين شائعا في الصدر الأول وتيسر لهم أن يدونوا كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه وصوغه وبيانه ، أمكان لهذه اللغة شأن غير شأنها .

وقد كان الأصل عندهم أن يضبط الحديث بمعنى الحديث ، فأما الألفاظ فمنها ما يتفق لهم بنصه ، وخاصة في الأحاديث القصار ، وفي حكمة وأمثاله صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما لا يتفق ، فيأبسه الراوية من عبارته ، حتى قال سفيان الثوري : إن قلت لكم إنى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني ، إنما هو المعنى .

وابعضهم كلام حسن في ذلك ، قال : إن الذين ليس بمطلوب في هذا الباب . وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية ، وكذا ما يتوقف =



جهة الصناعتين اللغوية والبيانية ، رأيت في الأولى مُسَدَّدَ اللفظ مُحْكَمَ الوضع جزل التركيب ، متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات ، نغم الجملة ، واضح الصلة بين اللفظ ومعناه واللفظ وضربيه في التأليف والنسق ؛ ثم لا ترى فيه حرفا مضطربا ، ولا لفظة مُسَدَّعة لمعانها أو مستكرهة عليه ، ولا كلمة غيرها أتم منها أداءا للمعنى وتأليا لسره في الاستعمال . ورأيت في الثانية

= عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب ، فالظن في ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المعقول المحتج به - أي على اللغة والنحو - لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل ، لا سيما والتشديد في الضبط والتحرى في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ، ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع تقيضه ، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون ، مع قولهم بجواز النقل بالمعنى ، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل ، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا ، فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ، ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى ، إنما هو فيما لم يدون ولا كتب ، وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم .

وتدوين الأحاديث والأخبار ، بل وكثير من المرويات ، وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية ، حين كان كلام أولئك المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به ، وغايته يؤمّن تبديل لفظ بألفاظ يصح الاحتجاج به ، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال . انتهى

قلنا : وهذا الكلام يرجع بآخره إلى أوله كما ترى ، فلا ينفي رواية الأحاديث بالمعنى لأنه في توجيه صحة الاستدلال بها على النحو واللغة . وإنما الذي هو مادة كلامنا في هذا الباب ، اللفظ والعبارة وقيامهما بالمعنى ، ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا في صدورهم ، وأن الحديث هو كان علما من علم الصحابة - رضوان الله عليهم - لشككنا في لفظ كل ما رووه من الأحاديث ، إلا قليلا مما يكون لفظه نصا لمعناه ، كالوضع البياني والحكمة القصيرة ، والمثل السائر ، ونحوها .

(المؤلف)

حَسَنَ الْمَعْرِضِ ، بَيَّنَ الْجُمْلَةَ ، وَاضَحَ التَّفْصِيلَ ، ظَاهَرَ الْحُدُودَ ، جَيَّدَ الرَّصْفَ ،  
مَتَمَكَّنَ الْمَعْنَى ، وَاسْعَ الْحِيلَةَ فِي تَصْرِيفِهِ ، بَدِيعَ الْإِشَارَةِ ، غَرِيبَ اللَّامِحَةِ ،  
نَاصِعَ الْبَيَانِ ؛ ثُمَّ لَا تَرَى فِيهِ إِحَالَةً وَلَا اسْتِكْرَاهَا ، وَلَا تَرَى اضْطِرَابًا  
وَلَا خَطْلًا ، وَلَا اسْتِعَانَةَ مِنْ عَجْزٍ ، وَلَا تَوْسَعًا مِنْ ضَيْقٍ ، وَلَا ضَعْفًا فِي  
وَجْهِهِ مِنَ الْوَجْهِ .

وهذه حقيقة راهنة ، دليلها ذلك الكلامُ نفسهُ بجملته وتفصيله ،  
لَا يَجْهَاهَا إِلَّا جَاهِلٌ ، وَلَا يَنْفُلُ عَنْهَا إِلَّا غَائِلٌ ؛ فَإِذَا أَنْتَ أَضَفْتَ إِلَيْهَا  
مَا هُنَاكَ ، مِنْ سَمَوِ الْمَعْنَى ، وَفَصَلَ الْخَطَابِ ، وَحِكْمَةَ الْقَوْلِ ، وَدَقِيقَ الْمَأْخُذِ ،  
وَأَصَابَةَ السَّرِّ ، وَفَضْلَ التَّصْرِيفِ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِنَ الْكَلَامِ ، وَمَا يُلْتَمِزُ بِهِ  
وَأَمثالها مِنْ مَذْهَبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِفْصَاحِ ، وَمَنْحَاهُ فِي التَّعْبِيرِ ،  
بِمَا خُصَّ بِهِ دُونَ الْفَصَحَاءِ ، وَكَانَ لَهُ خَاصَّةٌ ، مِنْ عَظَمَةِ النَّفْسِ ، وَكَمَالِ  
الْعَقْلِ ، وَثِقُوبِ الذَّهْنِ ؛ وَمِنْ الْمَنْزَعَةِ الْجَيِّدَةِ ، وَاللِّسَانِ الْمَتَمَكِّنِ — رَأَيْتَ  
مِنْ جَمَلَةِ ذَلِكَ نَسَقًا فِي الْبَلَاغَةِ قَلَمًا يَتَبَيَّنُ فِي مَثُولِ أَغْرَاضِهِ وَتَسَاوُقِ هَوَانِهِ  
لِبَلِيغٍ مِنَ الْبُلْغَاءِ ؛ إِذْ يَجْمَعُ الْخَالِصَ مِنْ سِرِّ اللَّغَةِ ، وَمِنْ الْبَيَانِ وَمِنْ الْحِكْمَةِ —  
بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ .

أما اللغة فهي لغة الواضع بالفطرة القوية المستحكمة ، والمتصرف معها  
بالإحاطة والاستيعاب ؛ وأما البيان فبيان أفصح الناس نشأةً ، وأقواهم  
مذهباً ، وأبلغهم من الذكاء والإلهام ؛ وأما الحكمة فذلك حكمة النبوة ،  
وتبصيرُ الوحي وتأديبُ الله ، وأمرٌ في الإنسان من فوق الإنسانية .

وَأَيْنَ مِنْ ذَلِكَ الْفَصَحَاءِ وَالْبُلْغَاءِ وَأَنَّى لَهُمْ ؟ وَمَا قَطَّ عَرَفْنَا بَلِيغًا  
سَلِمَتْ لَهُ جِهَاتُ الصَّنْعَةِ فِي كَلَامِهِ — مِنَ اللَّغَةِ وَالْبَيَانِ وَالْحِكْمَةِ — عَلَى  
أَتَمِّهَا ، بِحَيْثُ لَمْ يَزِغْ عَنْ قَصْدِ الطَّرِيقَةِ ، وَلَا تَحْيِيقَتِهِ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ

بإدخال الضم على أختيها في كلامه واستبانة أثرها فيه وغلبتها عليه ، وإنما جهد المتمرّن من هذه الفئة ، أن يصنع الصنعة ، ويغلو في الإتقان ، ويبالغ في التهذيب والتنقيح ، ويعمل بما وسّعه لخليص كلامه ، ويتلوم على ذلك " ، ويتقدّم فيه ويتأخر متأملاً ههنا وههنا من أعطاف الكلام : ثم هو بعد ذلك إن سلبت له الحكمة لم تسلم له صنعة اللغة في حسن الهداية إلى الاستعمال والتمكّن منه ، وإن خلصت له هذه لم يخلص إلى أسرار البيان في تركيبها وتنصيدها ؛ فإن هو أفضى إليها لم يخلص إلى النادر منها مما يخرج الكلام في قبوله وحسن معرضه وصفاء رونقه ودقة تأليفه كأنه وضع تركيباً مُرتجلاً ، له غرابة الارتجال في الوضع المفرد الذي هو من أصل اللغة ، فإن قوة البيان إنما هي في هذه الغرابة وفي جهتها ومقدارها ، على ما عرفته من قبل .

ومن أجل ذلك تقرأ كلام البليغ من الناس ، فترى الصنعة المحكّمة ، والطبع القوى ، والصقل البديع ، واللفظ الموثق ، والحكمة الناصعة ، ولكنك تصيب أكثر ذلك أو عامته على وجهه كما هو ، ليس فيه سر من أسرار البيان ، ولا دقّة من أوضاع اللغة ولا غرابة من التركيب تتجسّد فيها ، وتقف عندها ، وتعطف برأيك عليها كلها هممت أن تمضي في الكلام ، وتردّد نظرك في مصادرها ومواردها ، على إصابتك من الصناعة ، وبلوغك من الأدب ، ورسوخك في حكمة البلاغة ، فإنّ البصير بذلك ليرى في كلام البلغاء مرّاً ، لا يعدو أن يستحسنه ويُعجب به ويستمرى أسلوبه ، حتى إذا انتهى إلى وجه من وجوه

---

(١) تلوم على كذا : تمكث فيه وأبطأ ، وتقول : فلان يتلوم على حوك الشعر وصنفته : أي يبطئ في عمله ، مما يتكاف من إطالة النظر والتمتع به . (المؤلف)



هذه الغرابة البيانية ، رأى في الكلام عقلا من العقول تنطوي عليه الأحرف القليلة ، وكأنه يكشفه بنفسه وقد ثبت على نظره كما تثبت العاطفة ، فما بعفو ولا يضمحل<sup>(١)</sup> حتى يكون هذا المتبين الذي يطلب أسرار الكلام قد وقف عنده ذاهلا ، وحبس عليه الفكر يتأمل به فرق ما بين عقله وهذا العقل ، ويروى نفسه<sup>(٢)</sup> منه مخبرا ، ويتعرف من تلك الأحرف القليلة مسافة ما بين العجز والقدرة إن كان عاجزا عن مثله ، أو ما بين قوة وأخرى إن كان قادرا عليه : فكان اللفظة الواحدة من تلك الجملة إنما هي مقياس للنمو والابتكار ، وكأن الجملة ليست كلاما من الكلام ، ولكنها سر من أسرار النفس يلتقي إليه شغلا طويلا لم يكن هو من قبل في سبب من أسبابه ، وما كان إلا في أحرف وكلمات ينشر منها ويطوي ؛ فقد صار إلى كلمات مسحورة تنشر هي من نفسه وتطوي .

هذا ، على أن كلامه صلى الله عليه وسلم ليس مما تكلف له . ولا داخلته الصنعة ، ولا كان يتلوم على حواره وسرده ؛ ولكنه عفو البديهة ، ومساوقة الحديث ، مما يجريه في مناقلة الكلام ومساق المحاضرة ؛ وإيه مع ذلك لعلى ما وصفنا وفوق ما وصفنا ؛ فقد تراه وما يتفق فيه من الأوضاع التركيبية الغريبة ، وتعرف أن ذلك شيء لم يتفق مثله في هذا الباب لشاعر ولا خطيب ولا كاتب ، على إطالة الروية ، ومراجعة الطبع ، والخلق في الصنعة ، وعلى أن لهم السبك الخالص ، والمعدن الصريح ، والبيان الذي يتفجر في الألسنة لرقته وعذوبته وإطراده .

(١) لا يتدرس ولا يمحى ولا يذهب ، لأنه وضع النفس للنفس .

(٢) يزنها ويمتحنها ويعرف مقدارها . (المؤلف)

والبليغ من البلاء في صناعته وبيانه ، كاشجرة المورقة في رؤاها ونضرتها ،  
حتى تنشق له أسباب من هذه الأوضاع البيانية ، وتستقل له طريقة في  
عقدها وإخراجها ؛ فيبلغ أن يكون مثمرًا ؛ والتمر بعد منافوت في أشجار  
البلاغة : نضجًا وماء وحلاوة وكثرة ؛ وما أثمرت من ذلك بلاغة عربية  
ما أثمرته بلاغة السماء في القرآن الكريم ، ثم بلاغة الأرض في كلامه صلى الله  
عليه وسلم ؛ والناس بعد ذلك أجمعون حيث طاروا أو وقفوا ...

فمن هذه الأوضاع قوله عليه الصلاة والسلام : « مات حنظل أنفه »  
وقد شرحناه فيما مر بك ؛ وقوله في صفة الحرب يوم حُذَيْن : « الآن حَمَى  
الوطيس » والوطيس : هو التَّنُورُ ومُجْتَمَعُ النار والوقود ، فهما كانت صفة  
الحرب ، فإن هذه الكلمة بكل ما يقال في صفتها ، وكأنها هي نار مشبوبة  
من البلاغة تأكل الكلام أكلا ، وكأنها هي تمثل لك دماء نارية  
أو ناراً دموية !

وقوله في حديث الفتنة : « هُدْنَةُ عَلَى دَخْنٍ » والهدنة : الصلح والموادة ،  
والدخن : تغير الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه <sup>(١)</sup> ؛  
وهذه العبارة لا يعدلها كلام في معناها ؛ فإن فيها لوناً من التصوير البياني  
لو أذيت له اللغة كلها ما وفيت به ؛ وذلك أن الصلح إنما يكون موادةً وبناءً  
وانصرافاً عن الحرب ، وكفاً عن الأذى ، وهذه كلها من عواطف القلوب  
الرحيمة ، فإذا بُني الصلح على فساد ، وكان لعل من العلل ، غلب ذلك على  
القلوب فأفسدها ، حتى لا يُستروح غيره من أفعالها ، كما يغلب الدخن على

(١) أو هو مصدر دخنت النار ، من باب فرح ، إذا ألقى عليها حطب رطب  
وكثر دخانها لذلك ، وله معان أخرى . (المؤلف)

الطعام ، فلا يجدُ آكله إلا رائحة هذا الدخان ، والطعامُ من بعد ذلك مشوبٌ مفسدٌ .

فهذا في تصوير معنى الفساد الذى تنطوى عليه القلوب الواغرة <sup>(١)</sup> ،  
وتَم لون آخر في صفة هذا المعنى ، وهو اللون المظلم الذى تنصبغ به النية  
(السوداء) . وقد أظهرته في تصوير الكلام لفظة (الدخن) .

ثم معنى ثالث ، وهو النسكة التى من أجلها اختيرت هذه اللفظة بعينها ،  
وكانت سرّ البيان في العبارة كلها ، وبها فضلتُ كلَّ عبارة تكون في هذا  
المعنى . وذلك أن الصالح لا يكون إلا أن تطفأ الحربُ . فهذه حربٌ قد  
طفئت نَارُها بما سوف يكون فيها ناراً أخرى ، كما يُلْقَى الحطبُ الرطبُ على  
النار تخبو به قليلاً ، ثم يَسْتَوِدُ فَيَسْتَعِرُ فإذا هى نار تَلْطَى . وما كان فوقه  
الدخان فإن النار ولا جَرَمَ من تحته ، وهذا كله تصويرٌ لدقائق المعنى كما ترى ،  
حتى ليس في الهدنة التى تلك صفتها معنى من المعانى يمكن أن يُتَصَوَّرَ في  
العقل إلا وجدتَ اللونَ البياضَ بصوِّره في تلك اللفظة ، لفظة (الدخن) .

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « يُعِثُّ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ » يريد أنه  
يُبعثُ والسَّاعَةُ قَرِيبَةٌ مِنْهُ ، فوصف ذلك باللفظة التى تدل على أدقِّ معانى  
الحسِّ بالشئ القريب ، وهى (لفظة النَّفْسِ) كما يُحِسُّ المرءُ بأنفاس من  
يكون بإزائه ، ولا يكون ذلك إلا على أشدة القرب ؛ وإنما أفرد اللفظة ولم  
يقُلْ (بعثت في أنفاس الساعة) لأنها نفخة واحدة ؛ وهذا معنى آخر . فإن  
النفخة الشديدة متى جاءت من بعيد . كانت كالنَفَسِ من الأنفاس ؛ وليس  
المراد من قرب الساعة أنها قدر اليوم أو غدٍ على التعيين ، ولكن المراد

(١) الممتلئة غيظاً وحقدًا .



أنها آتية لا ريب فيها . وأن ما بقي من عمر الأرض ليس شيئاً فيما مضى ،  
وأن لا نظام لإنسان الدنيا إلا بأن يتمثل في نفسه لإنسان الآخرة ؛ فالساعة  
من القرب كأنها من كل إنسان في آخر أنفاسه ؛ وهذا كله قد أصبح اليوم  
من الحقائق التي لا مَرِيَّةَ فيها .

وفي تلك اللفظة معنى ثالث ، كأنه يقول : إن عمر الأرض كان طويلاً ،  
فكانت الساعة بعيدة ؛ ثم قصر هذا العمرُ فبدأت الساعة تنفّس ،  
وما يُدْرِينَا أنه قد حان أجلُ الأرض كما يحينُ أجلُ النهار عندما تبدأ  
الدقيقة الأولى من ساعة الغروب ، ثم لا ينقضي هذا الأجل إلا في الدقيقة  
الآخيرة من هذه الساعة ؟

وبقي معنى رابع في لفظة (النفس) أيضاً ؛ وذلك أنه يقال على المجاز :  
فلان في نفس من ضيقه ، إذا كان في سعةٍ ومندوحة وقد عَرَفَ الضيق  
ما هو بعد أن شدَّ عليه وكم أنفاسه ، فيكون التأويل على ذلك ، أن الساعة  
آتية ، وأنها قريبة ، وأنها تكاد تكون ولكن البعثة في نفس منها ؛ فليعمل  
الناسُ لآخرتهم ؛ فإنه يُوشِكُ أن لا يعملوا ؛ ثم ليَعْمُرُوا أنفسهم قبل أن  
يعمروا أرضهم ؛ فإن الساعة تطوى هذه وتنشر تلك .

ومن تلك الأوضاع قوله صلى الله عليه وسلم : « كلُّ أرضٍ بِسْمَانِها » ،  
وقوله : « يا خيل الله اركبي » ، وقوله : « لا يفتلحُ فيها عِزَّان » <sup>(١)</sup> .

وقوله لَأَنْجَسَةَ ، وكان يسير بالنساء في هَواجِهِنَّ ، وهو يَحْدُو بِالْإِبِلِ

---

(١) أى لا امترأ فيها ، وأكثر ما يكون انتطاح المعزى إذا أخضبت الأرض  
فشجبت ، فإنها تنطالم من الأثر ، فتنفش العز شعرها وتنصب روقها في أحد شقيها  
فتنتطح أختها ، وما بها نطاح ، ولكنه مرأ وأشر ومكابرة ، وتلك طبيعة في المعزى  
بخاصتها .  
(المؤلف)

وينشد القريض والرجز ، فتشط وتجد وتبعث في سيرها ، فهتز الهواجر  
وتضطرب النساء فيها اضطراباً شديداً . فقال له عليه الصلاة والسلام :  
رؤيتك رفقا بالقوارير<sup>(١)</sup> .

وقوله في يوم بدر : هذا يوم له ما بعده<sup>(٢)</sup> ، إلى أمثال ذلك كثيرة  
لو أردنا أن نستقصى في جمعها وفي شرحها واستنباط وجوه البيان منها ،  
لطال بنا القول جداً ، ورجع أمر هذا الفصل أن يكون في معنى التأليف  
كتاباً برأسه ؛ وإن كنا لا نلتزم إلا جهة البيان وحدها .

وكل ذلك من الأوضاع التي ابتدعتها أفصح العرب صلى الله عليه وسلم  
في هذه اللغة ابتداءً ولم تسمع من أحد قبله ، ولا شاركة في مثلها أحد بعده  
وكل كلمة منها كما رأيت لا يعدلها شيء في معناها ، ولا يفي بها كلام في  
تصوير أجزاء هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء ونفص أصباغها عليها ؛ وهذا  
الضرب من الكلام الجامع ، هو الذي يمتاز البليغ في كل أمة بالكلمة  
الواحدة من مثله ، أو الكلمتين ؛ أو الكلمات القليلة ؛ ولو ذهبت تحصيله  
في العربية ما رأيت إلا معدوداً ، على حين أن خطباءها وشعراءها وكتابها وأدباءها  
لا يأخذهم العد ، وقد انفردت بكثرتهم هذه اللغة خاصة ، حتى لا تساويها في  
ذلك لغة أمة من الأمم ؛ فإن كان لأضخم هذه الأمم بعض شعراء فلنا بعض  
وكل ، وإن عدوا لنا واحداً صفراءه ، ولا نغز<sup>(٣)</sup> .

---

(١) هي الزجاجات ، ووجه المني ظاهر ، وكأنهن نور وصفاء ورقة ، ثم سلامة  
قلبا تسلم إلا بشدة الصيانة والحفظ والمراعاة .

(٢) يريد أنه أساس تاريخي لما سيبني عليه ، فليصموا كل مهمم فيه . أو هو  
يملك الأيام الآتية ، فإذا أحرزوه أحرزوها معه ، وإن خسروه ذهبت بذهابه .

(٣) أي زدناه صفراً فعددنا عشرة ، وأخرجناه كذلك صفراً ولا نغز .. وهذه  
الكثرة كثرة لغوية ، كما بيناه في الجزء الأول من التاريخ .

وقلنا يتفق ذلك الضرب من الكلام في العربية على مثل ما رأيت من الغرابة البيانية ، إلا في القرآن الكريم والبلاغة النبوية ؛ وهذه كتب الأدب ودواوين الشعر والرسائل بين أيدينا ، نؤخذ فيها حيث شئت ، فإنه كلاً حابس فيه كهرسل<sup>(١)</sup> .

على أن أعجب شيء أنك إذا قرنت كلمة من تلك البلاغة إلى مثلها مما في القرآن ، رأيت الفرق بينهما في ظاهره كالفرق بين المعجز وغير المعجز سواء ، ورأيت كلامه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال خاصة مما يطمع في مثله ، وأحسست أن بين نفسك وبينه صلة تطوق لك القدرة عليه ، وتمد لك أسباب المظمعة فيه ؛ بخلاف القرآن ؛ فإنك تستدس من جملة ، ولا ترى لنفسك إليه طريقاً ألبتة ، إذ لا تحس منه نفساً إنسانية ، ولا أثراً من آثار هذه النفس ، ولا حالة من حالاتها حتى تأنس إلى ذلك التوهم ؛ ثم تترحم الطمع والمعارضة من هذه الأنسة ؛ فتمضى عزمك ، وتقطع برأيك ، وتثبت القول فيه — كما يكون لك في قراءة الكلام الإنساني ؛ فإن جميع هذا الكلام الأدعى منهاج ، وجملة طريق ، وحدود البلاغة التي تفصل بعضه عن بعض ، كلها مما يوقف عليه بالحس والعيان ، ويقدر فرق ما بين بعضها إلى بعض مهما بلغ من تفاوتها واختلافها في السبك والصنعة والغرابة .

---

= فهذه اللغة العربية خاصة تقبل من الإعجاز البياني وضروبه ما لا يحمله شيء من لغات الأرض ، لأن ذلك طبيعي فيها كما عرفت .

(١) هذه العبارة مثل يقال في المرعى الكثير الذي يكون من الخصب في حالة مستوية ، فيخرج العشب بعضه كبعضه ، فنحس إليه في موضع منه كمن أرسلها ، لأنه لا ميزة لموضع على موضع في معنى الكثرة والنوع . (المؤلف)



يَبْدُ أَنْ ذَلِكَ عَمَّا لَا يَسْتَطَاعُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا وَجْهَ إِلَيْهِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ  
فَإِذَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ مِنْهُ ، حَتَّى تَرَاهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْمَأْلُوفِ ،  
وَانْسَلَتْ مِنْهُ ، وَفَاقَتْ سَمْتَهَا مَا قَدَّرَتْ لَهَا مِنْ مَطْلَعٍ وَمَقْطَعٍ ؛ فَهَمَّا وَجَدَتْ  
لَا تَجِدُ سَبِيلًا إِلَى حَذِّهَا ، وَهَمَّا اسْتَطَعَتْ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقْرَنَ بِهَا كَلَامًا  
تَعْرِفُ حَذَّهَ فِي الْبَلَاغَةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالصَّنْعَةِ فَبِالْحُسِّ .

وَهَذَا وَجْهٌ مِنْ أَيْبِنَ وَجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ طَبِيعَةِ  
تَرْكِيبِهِ ، وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ فِيهِ مِنْ آثَارِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ الْجَا حِظِّ فِي  
( كِتَابِ النُّبُوَّةِ ) وَإِنْ كَانَ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى تَعْلِيلِهِ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عَلَى رَجُلٍ  
مِنْ خُطْبَائِهِمْ وَبَلَاغَائِهِمْ - أَيْ الْعَرَبِ - سُورَةَ قَصِيرَةٍ أَوْ طَوِيلَةٍ ، لَتَبَيَّنَ لَهُ فِي  
نَظَائِمِهَا وَمَخْرَجِهَا مِنْ لَفْظِهَا وَطَائِفِهَا ، أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ مِثْلِهَا ؛ وَلَوْ تَحَدَّى بِهَا  
أَبْلَغُ الْعَرَبِ لَأَظْهَرَ عَجْزَهُ عَنْهَا .

وَلَا يُقَدَّرُ فِي رَوْعِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَفْصَحُ الْعَرَبِ ،  
لَوْ قَدْ تَصَنَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ ، وَتَكَفَّفَ لَهُ ، وَتَأَنَّى لَوْجُوهَ الْبَلَاغَةِ الْمُعْجِزَةِ  
فِيهِ ، مِنْ التَّرْكِيبِ الْبَيَانِيِّ ، وَالْإِخْتِرَاعِ اللَّغَوِيِّ وَمَا إِلَيْهَا - لَجَاءَ مِنْهُ بِمَا عَسَى  
أَنْ يَطَابِقَ الْقُرْآنَ فِي نَظْمِهِ وَإِحْكَامِهِ ، وَفِي كُلِّ مَا بِهِ صَارَ الْقُرْآنُ مُعْجِزًا - تَتَوَهَّمُ  
ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ جَمْعِ النَّفْسِ الْقَوِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الذَّهْنِ الصَّحِيحِ ، وَالتَّوَفُّرِ  
بِأَسْبَابِ الْفَطْرَةِ وَالصَّنْعَةِ عَلَى عَمَلِ هَذَا أَمْرِهِ وَشَأْنِهِ ؛ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
لَوْ اتَّفَقَ لَهُ كَذَلِكَ - عَلَى فَرَضٍ أَنْ يَتَّفَقَ - لَخَرَجَ مَخْرَجَ غَيْرِهِ مِنْ فَصَحَاءِ  
الْعَرَبِ ، قَوْلًا وَاحِدًا<sup>(١)</sup> ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَى حَكْمِ الْغَرِيزَةِ لَا يَنْزِلُ عَلَى حَكْمِ  
الصَّنْعَةِ ، وَإِنَّمَا نَوَادِرُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ مِنْ هَذِهِ التَّرَاكِيِبِ الْغَرِيبَةِ : عَمَلٌ

(١) يُؤَكِّدُ لَكَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِهِ . وَمَا أَسْلَفْنَا بَيَانَهُ فِي  
صَدْرِ هَذَا الْفَصْلِ ، مِنْ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرَوْنَ الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَى ، فَهَمْ لَا يَرَوْنَهُ =

لا تبلغ فيه الخيلة ، ولا يؤتیه البحث والنظر وتعاطى هذه الصناعة الفلسفية التي تنفذ شيئا من شيء ، وتبني مادة من مادة ؛ بل كل ذلك في حكم البلاغة إما هو شعر القريحة البيانية ، وهو ضرب من الإلهام ، يقوى بقوة الاستعداد له ، ويكثر بكثرة أسبابه في النفس ؛ فلا يتعاطاه أهله بالصنعة الكلامية ولو وقعوا في ملء رءوسهم منها<sup>(١)</sup> ، ولا يمكن أن تنفذ فيه قواعد التأليف البياني التي تصف البلاغة وضروبها وأسرارها بل هو يتفق لهم اتفاقا على غير طريقة معروفة ولا وجه يسلكونه إليه ؛ وقد يصسرُ على أبلغ الناس ، في حين قد تدبّر له بأسبابه ، واتجه إليه بالرغبة ، وجمع عليه بالنفس الحريصة ، وحسبهُ مُنْقَادًا فإذا هو عنان لا يملك<sup>(٢)</sup> .

ولو أن هذا الضرب كان بما يجدى فيه الاحتفال ، وتبلغ منه الروية ، ويحتال عليه بالنظر والتثبت ، كسائر ضروب الكلام — لقد كان البلغاء ابتذلوه ونالوا منه وصاروا فيه إلى الغاية ، مع أنه غصة الريق التي لا يُعْتَصَرُ منها<sup>(٣)</sup> ؛ وإنما يعثها قدرٌ ويسيقها قدرٌ ، ومع أن الحرف الواحد منه في باب الاستعارة أو المجاز أو الكناية أو نحوها إذا اتفق لأحدهم كان أمير كلامه ، والواسطة في نظامه ، والدليل على إلهامه .

== بحس الفطرة إلا كلاما إنسانيا ، ولو أحسوا مثل ذلك في القرآن لافتحموا عليه أو فعل ذلك غيرهم ممن لم يؤمنوا به ، بل لكان واجبا أن يفعلوا .

- (١) يقال وقع في ملء رأسه : أي فيما يشغله ولا يترك له فكرياً في غيره .
- (٢) استوفينا شيئا من هذا المعنى في صفحة ٢٨٣ من هذا الكتاب فارجع إليه .
- (٣) الاعتصار : أن يفص الإنسان بالطعام ، فيشرب الماء قليلا قليلا ليسيقه ، وقد اعتصر بالماء ، إذا فعل ذلك . (المؤلف)

فهذه واحدة ، والثانية أنه صلى الله عليه وسلم لو انفق له كذلك - على فرض أن يتفق - لما استطاع أن يتجرد من نفسه الكلامية ، التي من شأنها أن تُطِمَع غيره في كلامه ، وتجعله أبعد الأشياء عن مَظَنَةِ الإعجاز بجانب الكلام المعجز ، والتي من شأنها أن تزيد هو نفسه يأساً كلما تمثلت له في الكلام ورأى ألفاظه تنفّس تنفّساً آدمياً ، بجانب تلك الألفاظ التي تهبُّ هبوباً كأن لها جواً فوق كونٍ من اللغة .

وليس الأمر في هذه المعارضة - كما علمت - إلى مقدار الهمة في بُعْدِها وقصْرِها ، ولا مبلغ الفطرة في شدتها واضطرابها ، ولا حالة البليغ في احتفاله ومُهاوئته ؛ بل هو أمرٌ فوق ذلك أجمع ؛ وليست هذه الهمة وهذه الفطرة وهذه الحالة مما توجدُ في نفس الإنسان غير صفاتها الإنسانية ، باللغة ما بلغتْ ونازلةٌ حيث تنزل ؛ فإن كلَّ أمرٍ لا يُوطَأُ له بأسبابه لانهدته غير أسبابه ؛ وما عرف الناس يوماً من الدهر أن قوة الخلق ظهرت في مخلوق ، ولا أن إنساناً أخرج من نفسه غير ما في نفسه .

ومن خواصِّ القرآن العجيبة ، أن كل فصيح يحتفل في معارضته لايزيده الاحتفالُ إلا نقصاً من طبيعته ، وذهاباً عن قصده وسنّيه ، فكما اندفع إلى ذلك ارتدَّ بمقدار ما يندفع ، وكما كذ طبعه رأى من تبدّله على حساب ما يكذّه ، فإذا ترك ذلك حيناً فعفا من تعبهِ " ، وتراجع إليه الطبعُ ثم عاد ، كانت الثانية أشدَّ عليه من الأولى ؛ لأنه كلما طمع أسرع به ذلك أن يتحقق اليأس ، وهكذا حتى يكون هو أول من يتهم نفسه بالعجز ، ويرى طبعه بالاختبال ، ويصفُ كلامه بالنقص ؛ فإنه إنما يطمح في تلك المعارضة



إلى شيء من غير طبعه ، فلا يرضى لها بشيء من طبعه ، ومتى كان ذلك منه ، لم يترك نفسه وشأنها ، بل يمنعها عما تُنازعُ العملَ عليه ، ويردّها عن وجهها ، وبشقّ عليها في النزوع ، ويُكدّرُ بها تكديراً يُفسدُ عليها كلّ ما هي فيه من ذلك العمل ، فليست تجد منه أبداً إلا مُتَعَمِّتاً صعباً يسومها ويحملُ عليها غير ما تُطبق ، وليس يجد منها أبداً إلا طريقةً معروفةً وقوةً محدودةً ، وإلا ما صُنِعَتْ عليه ونشأت فيه .

فإذا طال ذلك به وبها ، ألمات حركتها ونشاطها ، وتراعى بها إلى العجز ، وضربها باليأس والقنوط ، فذهب منه ما كان في طَوْقه وقوّته من البلاغة ، في سبيل ما ليس في طوقه وقوته ؛ وأكْدَى طبعه فيما كان ينجح فيه ، وتبدّل من شأنه الأول شأنًا ثانيًا كيفما أداره رآه سواء غير مختلف ؛ وذلك كلّ من غير أن يكون هناك إلا قوة القرآن المعجزة ، وقوة نفسه العاجزة ، وهذا معنى قد وقع تفصيله في موضعه ومزّ في بابه ، فلا حاجة بنا إلى الزيادة منه بأكثر مما سلف .

وضرب آخر من الأوضاع التركيبية في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرّت مُثَلَّةً : من ذلك النحو الذي يكون مجتمعا بنفسه منفرداً في الكلام القليلة . وهذا الضرب يتفق في بعض الكلام المبسوط ، فتقوم اللَّمحة منه في دلالتها بأوسع ما تأتى به الإطالة ، وتكفي من مُرادفة المعاني وتوكيدها ومقابلتها بعضها ببعض ؛ فيكون السكوتُ عليها كلاماً طويلاً ، والوقوفُ عندها شأواً بعيداً ؛ وهو قليل في كلام البلغاء إلى حدّ النُدرة التي لا يُبنى عليها حكم ، ولكنه كثيرٌ رائع في البلاغة النبوية ؛ لما عرفت من أسباب قلة كلامه صلى الله عليه وسلم فإن هذه القلة إن لم تنطو على مثل هذا الضرب الغريب ، لا تفي بالكثرة من غيره ، ولا تُعَدُّ في باب التمكن

والاستطاعة ، ولا يكون فضلها في الكلام فضلا ، ولا يعرف أمرها في البلاغة أمراً .

فمن ذلك حديث الحَدِيثِيَّة<sup>(١)</sup> ، حين جاءه بُدَيْل بن ورقاء يتهدده ويحذره ، فقال له : إني تركت كعب بن لؤى بن عامر بن لؤى ، معهم العوذُ المطافيل<sup>(٢)</sup> ؛ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إن قريشاً قد نهكهم الحرب<sup>(٣)</sup> ، فإن شاءوا ماذنناهم مدة ، ويدعوا بيني وبين الناس ؛ فإن أظهر عليهم وأحبوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس . . . وإلا كانوا قد جموا ؛ وإن أبوا ، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا ، حتى تنفرد<sup>(٤)</sup> سالفتي هذه ؛ وليُنفذن الله أمره ! » فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « حتى تنفرد سالفتي هذه ، وكيف تصوّر معنى الانفرد الذي لا يستوحش منه ، لأن الثقة فيه بالله ؛ والقلّة التي لا يخاف منها ، لأن الكثرة فيها من الله ؛ والاستماتة التي لا ترد معها لأن الأمر فيها إلى الله . وانظر كيف تصف العزيمة الحذاء ، وكيف تقرّع بالوعيد والتهديد ، وكيف تغنى في جواب القوام ما لا تغنيه الرسائل الطوال حتى لتقطع الشهادة عليها قطعاً بما في نية صاحب الجواب من عزم أمره ووثاقة عقده ؛ فكأنها صورة واضحة لما استقر في نفسه ، من كل ما عسى

---

(١) هي بئر قرب مكة ، أو قيل لها ذلك لشجرة حذاء كانت هناك .  
 (٢) يريد النساء والصبيان ، والعوذ في الأصل : جمع عائذ ، وهي الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أياها حتى يقوى ولدها ، أو هي كل أنثى حديثة النتاج . والمطافيل : جمع مطفل ، وهي ذات الطفل . . . وغرضه ، أنهم جاءوا بحميتهم وما يقاتلون عليه فلا ينهزمون عنه !

(٣) أي جهدهم وهزلهم وبالغت فيهم .  
 (٤) المراد بالسالفّة : العنق ، وهي في الأصل ناحية مقدمها . (المؤلف)

أن يرجعه جواباً ، وما عسى أن يتباً له في باب الخزم ؛ وإنما لكلمة بمعرفة  
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : من عمَّ بحسنة ولم يعملها  
كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرة ؛ ومن عمَّ بسيئة ولم يعملها لم  
تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة . ولا يهلك على الله إلا  
هالك ، فتأمل هذا التنزيل العجيب ؛ فإنك لا تقضى منه عجزاً ؛ ولن يعجز  
إنسان أن يعم بالخير ، يفعلهُ أو لا يفعلهُ ؛ وأن ينزع إلى الشر فيمسك  
عنه ؛ فإن يعجز حتى عن هذا فما فيه آدمية . ورحمة الله تنال الإنسان بأسباب  
من خيره ومن شره إذا كان فيه الضمير الإنساني ، وهذا في الغاية كما ترى .



## فصل

### الخلوص والقصد والاستيفاء

أما فيما عدا هذين النوعين من الأوضاع التركيبية ، فإن نسق البلاغة النبوية يمتاز في جملته بأنه ليس من شيء أنت واجده في كلام الفصحاء وهو معدود من ضروب الفصاحة ومُتعلقاتها — إلا وجدته في هذا النسق على مقدار من الاعتبار يُفرد به بالميزة ، ويخصه بالفضيلة ؛ لأن كلامه صلى الله عليه وسلم في باب التمكن لا يُعَدُّه شيء من كلام الفصحاء ، فلا تُلحَ في جهة من جهاته ثَلَاثة يَفْتَحُم عليه الرأى منها ، وتفساب فيها الكلمات التي هي من لغة النقد والتزييف ، أو بعض هذه الكلمات ، أو أضعف ما يكون من بعضها ؛ إذ هو مبني على ثلاثة : الخُلوص . والقَصْد . والاستيفاء .

(١) أما الأول فهو في اللغة ما علمت ، وفي الأسلوب ما عرفت بما وقفتك عليه ؛ وهو منفرد فيهما جميعا . لأنه لم يكن في العرب وإن يكون فيمن بعدهم أبد الدهر ، من ينفذ في اللغة وأسرارها وضما وتركيبا ، ويستبعد اللفظ الحر ، ويحيط بالعتيق من الكلام ، ويبلغ من ذلك إلى الصميم ، على ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم . ولا نعرف في الناس من يتبأ له الأسلوب العصبي الجامع المجتمع على تواتر السرد وكال الملاممة كما تراه في الكلام النبوي . وما من فصيح أو بليغ إلا وهو في إحدى هاتين المنزلتين دون ما يكون في الأخرى ، على ما يلحقه من النقص فيهما جميعا . إذا تصفحت وجوه كلامه وضروب الفصاحة فيه ، واعتبرت ذلك بما سلف ، وأبلغ الناس من وفق أن يكون في المنزلة الوسطى بين منزلتيه صلى الله عليه وسلم .

(٢) وأما القصد والإيجاز والاقتصار على ما هو من طبيعة المعنى في ألفاظه ، ومن طبيعة الألفاظ في معانيها ، ومن طبيعة النفس في حفظها من الكلام وجهتيه - اللفظية والمعنوية - فذلك مما امتازت به البلاغة النبوية حتى كأن الكلام لا يعدو فيها حركة النفس ، وكأن الجملة تخفق في منطقته صلى الله تعالى عليه وسلم خلقاً سوياً ، أو هي تنتزع من نفسه انتزاعاً . وهذا عجيب حتى ما يمكن أن يعطيه امرؤ حظه من التأمل ، إلا أعطاه حفظ نفسه من العجب . وإنما تم في بلاغته صلى الله عليه وسلم بالامر الثالث .

(٣) وهو الاستيفاء ، الذي يخرج به الكلام على حذف فضوله وإحكامه ووجازته - مبسوط المعنى بأجزائه ليس فيها خداج<sup>(١)</sup> ولا إحالة ولا اضطراب ، حتى كأن تلك الألفاظ القليلة إنما رُكبت تركيباً على وجه تقتضيه طبيعة المعنى في نفسه ، وطبيعته في النفس . فتمت وعاش السامع واستوعبها القارئ ، تمثل المعنى وأتمه في نفسه على حسب ذلك التركيب ، فوقع إليه تامة مبسوط الأجزاء ، وأصاب هو من الكلام معنى جرم<sup>(٢)</sup> : لا ينقطع به ولا يكبو دون الغاية ، كأنما هذا الكلام قد انقلب في نفسه إحساساً لنظر معنوى .

وهذا ضرب من التصرف بالكلام في أخلاق النفوس الباطنة التي تدّعن لها النفوس وتنصرف معها ؛ وقدما يستحكم لامرئ إلا بتأييد من الله ، وتمكين من اليقين والحجة ، فهو على حقيقته مما لا يمين عليه الدربة والمزاولة إلا شيئاً يسيراً لا يستوفي هذه الحقيقة ، ولا يمكن أن تجعله المزاولة فيمن ليس

(١) أى نقصان ، وأصله أن تخرج الناقة أو نحوها من ذوات الظلف والحافر ، فتلقى ولدها لغير تمام الحمل ، فيجىء ناقص الحلقة .

(٢) نقلناه من قولهم : فرس جرم ، إذا كان قويا ، كلما ذهب منه جرمه . جرى جديد . (المؤلف)

من أهله كما هو في أهله ؛ ولا مراما قال أفصح العرب صلى الله عليه وسلم :  
« أُعْطِيتُ جِوَامِعَ السَّكَمِ » ، وفي رواية « أُوتِيتُ » ، وكان يتحدث في ذلك  
بنعمة الله عليه ؛ فما هو اكتساب ولا تمرين ، ولا هو أثرٌ من أثرهما في  
التفكير والاعتبار ، ولا هو غايةٌ من غايات هذين في الصنعة والوضع ؛  
إنما هو ( إعطاء وإيتاء ) فمن لم يُعطَ لم يأخذ ، ومن لم يأخذ لم يكن له  
من ذلك كائنٌ ولم تنفعه منه نافعة .

ولا اجتماع تلك الثلاثة في كلامه صلى الله عليه وسلم ، وبناء بعضها على  
بعض ، سلمَ هذا الكلامُ العظيم من التعقيد والعيى والخطيل والانتشار ،  
وسلمت وجوهه من الاستعانة بما لا حقيقة له من أصول البلاغة : كاللجواز  
البعيد الذي يغوص إلى الأعماق الخيالية ، وضروب الإحالة ، وفساد الوضع  
المعنوى ، وفنون الصنعة ، وما إليها مما هو فاش في كلام البلغاء ، يُعينُ جفاء  
البدأة على بعضه ، ورقّة الحضارة على بعضه ، وهو في الجهتين بابٌ واحد .  
ولذلك السبب عينه كثر في البلاغة النبوية هذا النوع من الكلام الجامعة  
التي هي حكمة البلاغة ؛ وهو غير ذلك النوع الذي قلنا فيه ، مما تكون  
غرابته من تركيب وضعه في البيان ؛ ثم هو أكثر كلامه صلى الله عليه  
وسلم كفوله :

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »

« الدِّينُ النَّصِيحَةُ »

« الْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ » ، وبينهما أمورٌ متشابهات ،

« الْمُضْعِفُ أَمِيرُ الرِّكَبِ »<sup>(١)</sup> ،

(١) المضعف : الذي به ضعف . ومعناه في حديث آخر « سيروا بسير أضعفكم »  
ومتى كان الركب على رأى أضعفهم في سيرهم ونزولهم ، فهو أميرهم . وفي قول يروى =



وقوله في معنى الإحسان :

« أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك »

وقوله :

« لَا تَجْنِ يَمِينُكَ عَلَى شِمَالِكَ »

« خيرُ المال عين ساهرة لمين نائمة »

« آفة العلم النسيان ، وإضاعته أن تُحدثَ به غير أهله »

« المرة مع من أحب »

« الصبرُ عند الصدمة الأولى »

وقوله في التوديع :

« أَسْتَوِدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ »

إلى ما لا يحصىه العدد من كلامه صلى الله عليه وسلم : ولو ذهبنا نشرحه  
لبينا على كل كلمة مقالة : وهذا الضرب هو الذي عناه أكرمُ بن صبيح  
حكيمُ العرب في تعريف البلاغة : إذ عرفها بأنها : دُورُ المأخذ ، وقرعُ  
الحجة ، وقليلٌ من كثير . وهي صفات متى أصابها البليغ وأحكمها ، وضع عن  
نفسه في البلاغة مثونة ما سواها ، ولكن إن أصابها وأحكمها !

ولقد علمت ما تكون وجوه الإعجاز المطابق في هذا الكلام العربي ،  
وذلك مما وصفناه لك من إعجاز القرآن الكريم . فاعلم أن نسق البلاغة  
التبوية ، إنما هو في أكثره الحدُّ الإنساني من ذلك الإعجاز ، بما لو كلام  
الناس من جهة ، وينزلُ عن القرآن من جهته الأخرى ، فلا مطمع لأبلغ

== لعمر - رضى الله عنه - : المضعف أمير على أصحابه . وبين هذه وتلك فرق في  
المعنى وجمال في الصياغة ، والركب أصحاب ، وليس كل أصحاب ركبا . (المؤلف)

الناس فيها وراه ، ولا معجزة عليه فيما دونه ، وهو عنده أبدا بين القدرة على بعضه والعجز عن بعضه .

وقد بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافُ جَمَّةٍ من محاسن البلاغة النبوية في عقبه من أهل البيت رضوان الله عليهم ومن اتصل منهم بسبب<sup>(١)</sup> ، أورثهم ذلك أفصح الخلق ولادة ، وجادت لهم طباعه الشريفة بهذه الإفادة ، فما تمارضهم بمن يحسن البلاغة إلا كانت لهم في البلاغة الحسنى وزيادة ١

وبعدُ فإن القول ما قال الحسين عليه السلام : « لن يؤدَّى القاتل وإن أطيب في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع جزءا » .  
وقد قلنا بمقدار ما فهمنا ، وما شهدنا — يعلم الله — إلا بما علينا ، وتلك نعمة على المسلمين لا يكتسبها إلا البغيض ، ولا يشكرها في الناس إلا ذو قلب مريض ، ومن جعل أنفه في قفاه<sup>(٢)</sup> ، فإنما السوءة أن يفتح فاه . . . ١

---

(١) ما برح أهل البيت - رضوان الله عليهم - يتوارثون بلاغة هي فوق بلاغة الناس ، إلى أن انتقضت السلاطق العربية ، وذلك فضل لا يدفعه من هذه الأمة أحد وإنما هي ذرية بعضها من بعض . وقد نص العلماء على أن سبب فصاحة الحسن البصري رحمه الله - وكان من هذا الشأن على ما وصفناه في الجزء الأول من التاريخ عند الكلام على اللحن ، وكان يعد من الفصاحة وخلوص اللغة كذى الرمة - أن سبب ذلك من إرضاع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لبناء ، وكانت أرضعته فكيف بمن وشجت عروقه ، وكان من تلك الغاية مذهبه وطريقه ؟

(٢) يقولون فيمن أعرض عن الحق وأقبل على الباطل : جعل أنفه في قفاه .  
وقد أكلنا العبارة فذهبنا بها كما ترى مذهبي المجاز والحقيقة ، وكان بذلك تمامها .  
(المؤلف)

على أننا إن كنا قد عجزنا ، ووعدنا الكلام أكثر مما أنجزنا ، فلا ضيرَ  
أن نصف النجم في سراه ، وإن لم نستقر في ذراه ، ونستدل بما رأينا منه  
وإن لم ننفذ فيما وراه ؛ وإذا خطر الفكر الضئيل في مثل هذه الحقيقة  
السامية ، فقل إنها خطرة طيف ، وإذا اجتمع للقلم سواد في تلك السماء  
العالية ، فقل إنما هي سحابة صيف ؛ ولعمر الله كيف نضرب بالغاية على  
تلك البلاغة التي لا تحد . وكيف نمضي بعد أن كل حد الفكر ووقفنا عند  
هذا الحد ، !

الحمد لله نهاية لا تزال تبدأ ، وبدء لا ينتهي ؟

( تم )



## تذييل

هذه هي الطبعة الرابعة من إعجاز القرآن ، لم نزد فيها شيئاً على ما كان في الطبعة السابقة ، إلا ما كان من تعليق بعض الحواشي التي كان أعدها المؤلف - رحمه الله - وكتبها بخطه ثم أودعها غلافها إلى أوانٍ فأعجله الموت عما أراد 1 ... وإلا مادعت إليه الضرورة من تعليقات قليلة في حاشية بعض الصفحات لتحقيق فكرة أو تبيان معنى أو الإشارة إلى مرجع .

وإني لأرجو أن أكون بما بذلت من جهد في تصحيح هذا الكتاب وضبط كليمه وتحقيق أصوله قد بلغت ما أردت حين نصبت نفسي لهذا العمل ، حرصاً على إبلاغ النفع ، ووفاء بحق العلم على أهله ، واعترافاً بما أدين وتدين المرية كلها للرافعي من أيادٍ لم يجد من يشكرها ويذكره بها 1

على أنه لا يفوتني أن أسأل القارئ المَعذرة عما قد يجد في صفحات هذا الكتاب من أخطاءٍ أَجَّالَ الزَّمَنُ عن تصحيحها ، أو اقتحمتها العين في النلاوة ، أو خدعتني النفس فيها على سهوة ؛ فإن ذلك مما لا يتنبأ التحرز من مثله في كل وقت .

ولقد أغفلت كثيراً مما تنبّهت إليه من الخطأ بعد تمام الطبع ؛ إذ كان هينا لا يحتاج إلى تنبيه ، وما لا يفوت القارئ الحريص أن يقع عليه بنفسه فيثبت صوابه بإزائه ؛ من مثل ضبط كلمة أو إبدال حرف أو نحو ذلك ، إلا كلمتين أو كلمات لم أجد لها من الخطر ما يحتملني على الإعلان عن خطأ لا يتنزه عن مثله مثلي ، على ضيق الذرع وخرج الوقت وكثرة المثونة والطامع في عفو القراء 1

ولقد كنتُ على أن أشير في مقدمة هذا الكتاب أو في ذيله ، إلى تاريخ  
هذا الكتاب ، والغرض الذي هدَف إليه مؤلفه ، وما بلغ به عند الأدباء  
وقراء العربية ، ولكن المقام لا يتسع ؛ فحسبي ما أثبتُّ من ذلك في كتاب  
« حياة الرافعي » فليرجع إليه من يلتبس الوسيلة إلى شيء من هذا البيان .  
والله يهدي من يشاء ...

محمد سعيد العربيان

٥ من ذي الحجة سنة ١٣٥٨

١٥ من يناير سنة ١٩٤٠

## فهرس الجزء الثانى

### من تاريخ آداب العرب

صفحة	
٤	مقدمة الطبعة الأولى : للمؤلف .
٨	القرآن : وصفه .
١١	فصل : نهج المؤلف .
١٣	تاريخ القرآن :
	جمعه وتدوينه : حكمة نزوله متفرقا . البدء بقصار السور . مدة نزول القرآن . كتابة القرآن . المشاورة فى جمعه . الصحف الأولى . الاختلاف فى القراءة وعلاجة القراء . كيفية جمعه . ترتيبه . المصاحف فى الأمصار . رسم المصحف . رواية القرآن . هل سقط منه شيء ؟ . ما زعموه منسوخ التلاوة .
٢٨	القراء وطرق الأداء :
	الموسيقى اللغوية . تعدد وجوه القراءة . إيجاز الفطارة . وجه تعدد القراءة . اختلاف القراءات واستنباط الأحكام . التلاؤم بين ألفاظ القرآن ومعانيه . حروف القرآن . العرضة الأخيرة .
٣٤	القراء :
	القراءات السبع . إسناد القراءات . قراء الأمصار . عليها القراءات . مذاهب القراء . شروط القراءة الصحيحة . القراء بالشواذ . الخلاف فى رسم المصحف .
٤٢	قراء التلمحين :
	أنواع الإيقاع . مبدع التلمحين . ترجيع النى يوم الفتح . التفسير فى الشعر



- ٤٦ لغة القرآن :
- لغة قريش . لغات القبائل في القرآن . امتلا ف لغته على اختلاف لهون العرب .
- ٥٢ الألف السبعة :
- حديث الألف السبعة . القراءات والفروق اللغوية . عدد (السبعة) في كلام العرب .
- ٥٧ مفردات القرآن :
- غريب القرآن . لغراب القرآن . الألفاظ المعربة . النظائر والأفراد .
- ٦٠ تأثير القرآن في اللغة :
- نسق القرآن . تطوّر اللغات بتطور أهلها . القيافة اللغوية . الاستدلال بالقرآن على حال العرب . اجتماع العرب على لغة القرآن . الميزان اللغوي . خلود العربية . اتصالها بمادة العلم . إقامة الحروف وصحة الأداء .
- ٦٩ الجنسية العربية في القرآن :
- وحدة العرب السياسية . أثر القرآن في تهذيب الروح العربية . أمة على أنقاض أمة . عصبية الدم وعصبية الروح . التوراة والإنجيل والقرآن . اللغة والقومية . انقراض الجرمانية واللاتينية . الفصحى والعامية .
- ٨٢ آداب القرآن :
- آداب الإنسانية . العادة والطبيعة . الفرد والجماعة . حدود الحرية . الشريعة والأدب . القوة الاجتماعية في آداب القرآن . العرب في تاريخ الحضارة . شرائع الأرض وشريعة السماء . التربية الطبيعية . انفراد آداب القرآن بأسلوبها . قلب اجتماعي ينبض . العقل والخلق . أصول الأخلاق الاجتماعية في القرآن : التقوى ، والمساواة ، والحرية . أركان الفضيلة . مذاهب الفلسفة وعلوم الاجتماع . لإحكام فهم القرآن . غرابة الدين . تتبع غرابة اللغة .

حقيقة الإعجاز الأدبي . دعائم الإنسانية . وسائل النهضة . آداب الفطرة . الحرية والمنفعة . عالم العقل وعالم المادة . الإرادة الاجتماعية . الإنسان الاجتماعي . تاريخ الاجتماع الإنساني .

## ١٠٨ القرآن والعلوم :

أثر القرآن في العلم . النهضة الإسلامية . عموم الدعوة إلى العلم . أساس التاريخ العلمي . الأديان وأطوار النمو في عقل البشرية . نشأة العلوم : الفرائد ، النجوم ، التفسير ، التوحيد ، أصول الفقه ، الفقه ، التاريخ والقصص ، الوعظ والخطابة ، الفرائض ، الفلك ، البلاغة ، علوم العرب في الجاهلية ، الفلسفة ، الخليفة المنصور ، موطأ مالك ، اجتماع الفقهاء ، الرشيد وابن المبارك ، سبب القرآن إلى العلوم ، بين العامة وأهل النظر ، حكم الشارع ، الجفر ، دعاوى الشيعة ، استخراج بعض حوادث التاريخ من القرآن بالحساب ، مذاهب في تفسير القرآن ، إشارته إلى المستحدثات العلمية ، تطور العلم وتطور العقل البشري في فهم القرآن .

## ١٢٧ سرائر القرآن :

الآيات الكونية والعلمية في القرآن . مسألة من العلم .

## ١٣٢ تفسير آية :

خلق الإنسان وأطوار النشوء .

## ١٣٨ إعجاز القرآن :

فصل في معنى الإعجاز .

## ١٤٠ الأقوال في الإعجاز :

مذاهب القدماء في معنى الإعجاز . صناعة الجدل . تاريخ الكلام في

القرآن . خلق القرآن . آراء المعتزلة . الإعجاز بالصرقة . إبراهيم النظام .  
المرتضى . مناقشة القائلين بالصرقة . ابن حزم الظاهري . رأى الجاحظ .  
الإعجاز بالنظم وسلامة اللفظ . الإعجاز البياني . مزايا القرآن . شبه ومطاعن .  
المنكرون للإعجاز .

١٥١ مؤلفاتهم في الإعجاز :

١٥٧ حقيقة الإعجاز :

إعجاز مطلق . حالة العرب اللغوية قبل الإسلام . التربية اللغوية . تأديب  
على هرم . أثر القرآن في العرب . سر الفصاحة وسلامة الفطرة . تمرد  
العرب على كل محاولة للحد من حريتهم . طبيعة المكان وطبيعة أهله . إيمان  
العرب بالحرافة وذهابهم مع الوهم ، والقرآن يدعوهم إلى غير ما ألفوا : دعوة  
صريحة وأمر صارم . العروبة والإسلام .

١٦٨ التحدى والمعارضة :

مفاخرة تنتهى إلى خذلان ! . أول الدعوة إلى الإسلام . حكمة التحدى .  
التدرج في التحدى . مذاهب العجز : إنما يعلمه بشر ! . معارضو القرآن  
فيما زعموا : مسيلة الكذاب . الأسود العنسى . طليحة الأسدي . ( عصبية  
الدم ) سجاح البعيدة . النضر بن الحارث . ابن المقفع . ( المعلقات ) . ابن  
الراوندى . المتنبي . المعري .

١٩٤ أسلوب القرآن :

انقطاع العرب عن معارضته . اختلاف حالات النفس وأثره في منشآت  
أهل البيان . كمال الفطرة البيانية في القرآن . تمام الإحساس وقصور التعبير  
في لغة البشرية . سبب عجزهم عن السور القصار . معارضة الكلمة بالكلمة ،



والوزن بالوزن . الإعجاز في قليل القرآن وكثيره . التكرار في القرآن وحكمته . القصد في خطاب العرب والبسط في خطاب بني إسرائيل من خصائص الأدب العبراني . من أين صدرت نعمة النبي بالشعر ؟ . عجز المولدين عن السور القصار . سبيل نظم القرآن في إعجازه . إعجاز القرآن ومعجزات الصناعة . إعجاز إلى الأبد . مخالفة القرآن لكل الأساليب والسرف في ذلك . صورة مزاج الكاتب فيما يكتبه . القرآن وضع إلهي . تريده كلاماً فقرأه نفساً حية . صناعة البيان . مرونة أسلوب القرآن بحيث لا يصادم الآراء المتقلبة على اختلاف العصور . استوائه على وجه واحد يستجمع درجات الفهم .

٢١٩ نظم القرآن وإعجاز تأليفه .

٢٢٢ الحروف وأصواتها :

الموسيقى اللغوية . إسلام عمر . قرآن مسيلة ١ . إعجاز النظم الموسيقي . مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي . ترتيل القرآن وأثره في سامعه . تتابع الاصوات على نسب معينة بين مخارج الحروف . القواصل التي تذهب بها الآيات . الاستهواء الصوتي . السر في أن القرآن لا يمل .

٢٣٠ الكلمات وحروفها :

صوت الحس في الكلام البليغ . صور الإحساس في كلم القرآن . الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي . برامة القرآن من الحشو والزيادة . تلاؤم الألفاظ والمعاني . ألفاظ فوق اللغة . تساند الحروف والحركات الصرفية واللغوية . طريقة في النظم قد انفرد بها القرآن . الكلمات الطويلة في القرآن . ﴿ تلك إذن قسمة ضيزى ﴾ زوائد الإعراب . كلمات مجموعة وكلمات مفردة . ﴿ فأوقد لي يا هامان على الطين ﴾ . القرآن دليل النبوة . الأسماء الجمادة .

٢٤٩ الجمل وكلماتها :

وسيلة البلاغ بين النفس والحواس . قول لا يلتقط على هرم الدهر ، حكمة في التحدي ، مقاييس البلاغة بعد القرآن . كلام خالد ولغة لا تهرم أبدا . ثبوت الإعجاز بالتحدي . الصفة الحسية في نظم القرآن . صورة واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها في التركيب . استواء واحد في تركيب الحروف وفي التمكن للمعنى . حتى صبيان المسكاتب . التناسب في الآيات والسور وتاريخ هذا العلم . روح التركيب في القرآن ، توافق روحه على اختلاف الوجوه التي يتصرف فيها . ألفاظ لمعانها ولكنها تسمع لكل ما يحملها عليه تطور العصور . ترجمة القرآن .

٢٦٤ غرابة أوضاعه التركيبية :

اتلاف الألفاظ والتشام السرد . التراكيب الغريبة في كلام البغاء . القرآن معجم تركيب للغة . منشأ علوم البلاغة . باعاء العرب قبل القرآن وبعده . كتاب واحد يستوفي وجوه البلاغة .

٢٧٢ البلاغة في القرآن :

أول الباحثين في بلاغة القرآن . فلسفة البلاغة وأسرارها النفسية . الإعجاز بلساني البيان والمنطق .

٢٧٨ الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية .

٢٨٠ إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة :

الإعجاز المنطقي ، ( الفيلسوف ابن رشد ) ، تحقيق المعنى واستبصار غايته ، العقل والإلهام . البيان والعقل والشعور . بعض ما أياس العرب من المعارضة ، القرآن هو نفس الوحي وذلك تمام إعجازه .

٢٩٠ الخاتمة .

- صفحة
- ٢٩٣ البلاغة النبوية .
- ٢٩٤ فصل : بلاغة الإنشائية .
- ٢٩٦ فصاحته صلى الله عليه وسلم :
- توقيف من الله بغير تدريب ولا رواية . مكان لغته من لغة قومه .  
نشأته اللغوية . إقرار العرب بفصاحته .
- ٣٠٢ صفته صلى الله عليه وسلم :
- نفسية المتكلم في أسلوب كلامه . الأسلوب العصبي بيانه وبيان الفصحاء .  
« أدبى ربى فأحسن تأديبى » .
- ٣١١ لإحكام منطقته صلى الله عليه وسلم :
- الملازمة بين الحروف باعتبار أصواتها ومخارجها . عيوب الصوت .  
الترتيل والسرد . تعبير الصوت وتعبير اللغة .
- ٣١٦ اجتماع كلامه وقلته :
- حركات نفسية في ألفاظ . الإيجاز والقصد . أسباب القلة . بلاغة  
الصناعة وبلاغة الطبع .
- ٣٢٣ نقي الشعر عنه :
- إنشاده الشعر . الرجز في الشعر . (والشعراء يتبعهم الغاؤون) ، وفد  
تقيف ، بفضه الشعر منذ نشأته . أو ثان الشعراء استنشاد الشعر وروايته .  
شعراء النبي .
- ٣٣٢ تأثيره في اللغة :
- ما أحدثه من التراكم في لغة العرب : المصطلحات والأوضاع المفردة ،  
تاريخ أوضاع اللغة ، مخاطبته وفود العرب ، اختصاص قريش بالتجارة ،



ابتداء صناعة الكتابة ، رسائله إلى قبائل العرب بلغاتها . قطرة لغوية تتميز  
بالإلهام لغة العرب قبل الإسلام وبعده . علم غريب الحديث .

٣٤٣ نسق البلاغة النبوية :

حروف اللغة ووجوه البيان ، إنما هي مناقلة الحديث بلا صنعة  
ولا تكلف ، أمثلة من البيان . بين القرآن والبلاغة النبوية . أثر النفس  
الإنسانية وطابع الوضع الإلهي . معارضة القرآن بكلام النبوة .

٣٥٩ دعائم البلاغة النبوية :

الخلوص . والقصد . والاستيفاء .

٣٦٥ تذييل : للأستاذ محمد سعيد العريان .

